

الحِجْرَتُ فِي السَّلامِ

اسلام میں آزادی کا تصور

مولانا ابوالکلام آزادؒ

اسلام میں آزادی کا تصور

مولانا ابوالکلام آزاد

مکتبہ جمال

تیسری منزل، حسن مارکیٹ، اردو بازار لاہور

فون: 7232731 0300-8834610 Mob:

maktabajamal@yahoo.co.uk

maktaba_jamal@email.com

جملہ حقوق محفوظ ہیں

نام کتاب: اسلام میں آزادی کا تصور

مصنف: مولانا ابوالکلام آزاد

ناشر: مکتبہ جمال لاہور

اہتمام: میاں غلام مرتضیٰ کھٹانہ

مطبع: تایا سنز پرنٹرز لاہور

سن اشاعت: 2013ء

قیمت: 120 روپے

ملنے کا پتہ:

مکتبہ جمال

تیسری منزل، حسن مارکیٹ، اردو بازار لاہور

فون: 7232731 0300-8834610 Mob:

maktabajamal@yahoo.co.uk

maktaba_jamal@email.com

فہرست مندرجات

۳۳	نظام جمہور کا تیسرا رکن	۵	پیش لفظ افضل حق قرشی
۳۴	حضرت امیر کی تصریح	۹	۱۔ الحریت فی الاسلام
۳۵	یزید کی خلافت سے انکار	۱۳	ایک دوسرا گروہ
۳۵	بنو امیہ	۱۷	نظام حکومت اسلامیہ
۳۶	طریق بیعت بقیہ شوریٰ ہے	۱۹	ظہر الفساد فی البر والجر
۳۶	فقہاء متکلمین	۲۲	تائیس اصلاحات حکومت
	عام کتب عقائد موجودہ	۲۳	نظام جمہوریت
۳۸	اور نظام حکومت اسلامیہ		حکومت جمہور کی ملک ہے، وہ
	دوسری بحث	۲۳	ذاتی یا خاندانی ملک نہیں
۴۱	مساوات حقوق و مال		تمام اہل ملک کے مراتب حقوق،
۴۱	انک لعلی خلق عظیم	۲۵	قانون اور قواعد مملکت میں مساوی ہیں
۴۲	خلیفہ اسلام کے اختیارات	۲۷	جبلہ بن اسہم الغسانی
۴۳	خلیفہ وقت کے مصارف	۲۷	خود آنحضرت ﷺ کا اسوۂ حسنہ
۴۵	شاہ انگلستان کی تنخواہ	۲۸	غلام اور آقا
۴۵	شہنشاہ جرمنی	۲۹	صحابہ کا طرز عمل
۴۶	خلیفہ اسلام کے مصارف	۲۹	مساوات قانونی کی ایک مثال وحید
	حضرت معاذ کی تصریح اور		خلیفہ اول کا اعلان اور مساوات
۴۶	خلافت اسلامی کی اصلی تصویر	۳۲	کا تخیل عمومی

۷۸	موانع حق گوئی	۴۸	شرک فی الصفات
۷۸	نا جائز حسن اعتقاد	۴۹	ماضی و حال
۸۰	محبت باطل		توطیہ مباحث آیت اور
۸۱	خوف	۵۲	مباحث گذشتہ پر ایک اجمالی نظر
۸۳	طمع	۵۷	مبادی حریت
۸۶	عداوت	۵۷	حقوق انسانی کا یورپ میں اعلان
۸۷	خلاصہ مطالعہ	۶۲	تنبہ
۸۹	احادیث و آثار	۶۳	احکام اسلامیہ و نظام خلافت راشدہ
۸۹	سوسائٹی اور امر بالمعروف		یورپ کی ناکامیاب جستجوئے مقصد
۹۰	راستبازی کی ہیبت اور خدا کا ڈر	۶۳	اور انقلاب فرانس کی ناکامی
۹۱	فرد کو محبت اور قوم سے عداوت	۶۸	رجوع بہ مباحث بقیہ
۹۲	کشتی کی تمثیل	۶۹	حریت اور حیات اسلامی
۹۱	ان گذشتہ اور اب الہی	۶۹	قرآن حکیم کی تصریحات
۹۶	امر بالمعروف اور رشتہ الہی	۷۱	تساع اور قول حق
۹۹	مفسر پیشین گوئی	۷۲	ایک شبہ کا ازالہ
۹۹	الہی جہاد و سبیل اللہ	۷۳	حریت رائے اور قول حق کی تعریف
۱۰۰	انعام جہاد		ہر مسلمان کو فطر ثا آزاد گوا اور
۱۰۳	مسئلہ اول کا ظہور	۷۴	حق پرست ہونا چاہیے
۱۱۱	حوشی	۷۵	ہر مسلم خدا کا گواہ صادق ہے
			ادائے شہادت ربانی اور
		۷۵	حریت رائے ایک شے ہے

پیش لفظ

دنیا کے بہت سے الفاظ اور اصطلاحات کی طرح ”آزادی“ کا مفہوم بھی اسلامی لغت میں اس مفہوم سے بہت کچھ مختلف ہے جو دنیا کی دوسری قومیں اس لفظ سے سمجھتی ہیں۔ مسلمانوں کے نزدیک آزادی کا مفہوم یہ ہے کہ انسان اللہ کے سوا ہر اطاعت و بندگی سے آزاد ہو جائے۔ یہاں تک کہ خود اپنے نفس، اپنی خواہشات اور اپنی قوم کی حاکمیت کا کوئی پھندا بھی اس کی گردن میں باقی نہ رہے۔

پیش نظر کتاب اصل میں حضرت مولانا ابوالکلام آزادؒ کے ان مقالات کا مجموعہ ہے جو ”الہلال“ دورِ اوّل میں شائع ہوئے تھے۔ ان میں آپ نے اسلام کے تصورِ آزادی پر تفصیل سے بحث کی ہے۔ تصورِ آزادی کو تاریخی تناظر میں دیکھتے ہوئے آپ تحریر فرماتے ہیں:

ہم نے تورات کے اسفار دیکھے ہیں، زبور کی دعائیں پڑھی ہیں، سلیمان کے امثال نظر سے گزرے ہیں، یسوع کی تعلیمات اخلاقیہ کے وعظ سنے ہیں، ہم نے ان میں ہر جگہ خاکساری، انکساری، ظلم، درگزر، تسامح، اور عفو و کرم کے ظاہر فریب اور سراب صفت مناظر کا تماشا دیکھا ہے۔ لیکن کیا ان میں اصولِ اخلاق کا بھی پتہ لگتا ہے جو قوموں میں خودداری، سربلندی، اور حق گوئی کا جو ہر پیدا کرتے ہیں

جن کی نظر میں بمقابلہ حق، آقا و غلام، بادشاہ و گدا، عالم و جاہل، قریب و بعید اور سب سے بڑھ کر یہ کہ خود اپنا نفس اور غیر، سب برابر نظر آتا ہے۔ جن کی راست گوئی، حریت پسندی اور حق پرستی کی عروۃ الوثقیٰ کو نہ تو تلواریں کاٹ سکتی ہے، نہ آگ جلا سکتی ہے اور نہ محبت و خوف کا دیو توڑ سکتا ہے۔ ”کیونکہ اس نے وہ مضبوط قبضہ پکڑا ہے جس کے لیے کبھی ٹوٹنا ہے ہی نہیں“۔ اسلام ایک طرف مسلمانوں کی تعریف یہ بتاتا ہے کہ ”مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے مسلمانوں کو تکلیف نہ پہنچے“۔ دوسری طرف مسلمانوں کی حقیقت یہ ظاہر کرتا ہے کہ اگر خدا و شیطان، حق و باطل، معروف و منکر اور خیر و شر کا مقابلہ ہو تو وہ رضائے خدا، نصرت حق، امر معروف اور دعوت خیر کے لیے ”آسمانوں کے نیچے کی کسی ہستی کی پروا نہیں کرتے“۔

مولانا مرحوم کے نزدیک اخلاق کی جان حریت رائے، استقلالِ فکر اور آزادی قوم ہے۔ آپ کے خیال میں ”قوم کے نظامِ اخلاق و نظامِ عمل کے لیے اس سے زیادہ کوئی خطرناک امر نہیں کہ موت کا خوف، شدائد کا ڈر، عزت کا پاس، تعلقات کے قیود، اور سب سے آخر قوت کا جلال و جبروت، افراد کے افکار و آرا کو مقید کر دے۔ ان کا آئینہ ظاہر، باطن کا عکس نہ ہو۔ ان کا قول ان کے اعتقاد و قلب کا عنوان نہ ہو، ان کی زبان ان کے دل کی سفیر نہ ہو“۔ آپ کے نزدیک اس سے زیادہ مکروہ و مغبوض شے اللہ کی نظر میں کوئی نہیں ہے۔

مولانا مغفور کے خیال میں اسلام آزادی اور مہوریت کا ایک مکمل نظام ہے، جو نوع انسانی کو اس کی چھینی ہوئی آزادی واپس دلانے کے لیے آیا تھا۔ ”یہ آزادی بادشاہوں، اجنبی حکومتوں، خود غرض مذہبی پیشواؤں اور سوسائٹی کی طاقتور جماعتوں نے غصب کر رکھی تھی۔ وہ سمجھتے تھے کہ حق طاقت اور قبضہ ہے۔ لیکن اسلام نے ظاہر ہوتے ہی اعلان کیا کہ حق طاقت نہیں بلکہ خود حق ہے اور خدا کے سوا کسی کو سزاوار نہیں کہ بندگان خدا کو اپنا محکوم اور غلام بنائے۔ اس نے امتیاز اور بالادستی کے تمام قومی اور نسلی مراتب یک قلم مٹا دیے اور دنیا کو یہ بتلا دیا کہ سب انسان درجے میں برابر ہیں اور سب کے حقوق مساوی ہیں۔“

اس سلسلے میں اسلام کی تعلیم اور مسلمانوں کے تضادِ عمل کے حوالے سے آپ تحریر فرماتے ہیں:

[اسلام] ایک تعلیم ہے کوئی پیچیدہ راز نہیں۔ اس کی تعلیم کی جو حقیقت ہمارے سامنے ہوگی، وہ ہمیشہ قائم رہے گی۔۔۔ کوئی تعلیم تجربے کی ناکامیوں کی ذمہ دار نہیں ہو سکتی۔ تجربہ حالات و حوادث اور اپنے اطراف و ماحول سے وابستہ ہوتا ہے۔ پس دنیا میں کبھی کامیابیاں ہوتی ہیں، کبھی ناکامیاں۔ لیکن قانون اور تعلیم کی حقیقت ہمیشہ غیر متزلزل ہوتی ہے۔۔۔ اسلام کے احکام اس کے پیروؤں کی غلطیوں سے ملوث نہیں ہو سکتے۔“

آپ کے نزدیک غلامی خدا کی مرضی اور اس کے قانون کے خلاف ہے۔ چنانچہ آپ اپنے اس اعتقاد کا یوں اعلان کرتے ہیں:

”آزاد، ہمارا فرد اور قوم کا پیدائشی حق ہے۔ محکومی اور غلامی کے لیے کیسے ہی خوش، نام کیوں نہ رکھ لیے جائیں، لیکن وہ غلامی ہی ہے اور خدا کی مرضی اور اس کے قانون کے خلاف ہے۔“

”اسلام اور آزادی“ میں قاری کو اسلام اور جمہوریت، مساوات اسلامی، نظام جمہوریت، خلفاء کا طرز عمل، خلیفہ اسلام کے اختیارات، قوموں کے زوال کے اسباب، اسلام کا پیغام، جہاد اور اس کی تفصیل پر خیال افروز بحث ملے گی۔ امید ہے کہ اس سے آزادی کے مفہوم پر اسلامی تعلیمات کی بہتر تفہیم ہوگی۔

مکتبہ جمال افکار آزادی کی اشاعت کا ادارہ ہے۔ اس کے جواں ہمت ناظم عزیزی مختار احمد کھٹانہ لائق تحسین ہیں کہ انہوں نے مولانا مرحوم و مغفور کی تحریروں کو خوبصورت انداز میں پیش کرنے کا عزم کر رکھا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ ان کی ہمت میں استقلال دے اور توفیق خاص بخشے کہ وہ اس کام کو خوب تر انداز میں کرتے رہیں۔ آمین۔

افضل حق قرشی

پنجاب یونیورسٹی، لاہور

الحریت فی الاسلام

يُصَاحِبِي السَّجْنَءَ أَرْبَابٌ مُتَفَرِّقُونَ خَيْرًا مِّنَ اللَّهِ
الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِهِ إِلَّا أَسْمَاءُ سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ
وَأَبَاؤُكُمْ مَّا أَنْزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ أَمَرَ
أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ
لَا يَعْلَمُونَ . (۱۲: ۳۹، ۴۰)

اے یاران مجلس! بہت سے مالک اور آقا بنا لینا اچھا ہے یا ایک ہی خدائے قہار کے
آگے جھکنا؟ تم جو اللہ کو چھوڑ کر دوسرے معبودوں کی پوجا کر رہے ہو، تو یہ اس کے سوا
کیا ہے کہ چند نام ہیں، جو تم نے اور تمہارے پیشروں نے گھڑ لیے ہیں؟ حالانکہ خدا
نے تو اس کے لیے کوئی سند بھیجی نہیں۔ اے گمراہو! یقین کرو کہ تمام جہان میں حکومت
صرف اس ایک خدا ہی کے لیے ہے، اس نے حکم دیا ہے کہ صرف اسی کے آگے جھکو۔
یہی دین اسلام کا سیدھا راستہ ہے لیکن افسوس کہ اکثر لوگ ہیں جو نہیں سمجھتے!!

انسان کے تمام نوعی فضائل و محاسن و علوم و شرف کا اصلی منبع [توحید] ہے۔ اس کا
اعتقاد انسان کو خدا کے آگے جس قدر تذلل و تعبد اور انکسار و ابہتال کے ساتھ جھکاتا ہے، اتنا
ہی خدا کی پیدا کی ہوئی تمام کائنات کے آگے سر بلند و مغرور کر دیتا ہے، دنیا کی کوئی طاقت اور
خدا کے سوا کوئی ہستی، اس کے دل کو مرعوب و محکوم نہیں کر سکتی، وہ ایک چوکھٹ پر سر جھکا کر اور
تمام بندگیوں اور فرمانبرداریوں سے آزاد ہو جاتا ہے اور ایک کا ہو کر سب کو اپنا بنا لیتا ہے۔

اسلام اسی اعتقاد کی دعوت لیکر آیا اور اُن اَلْحُکْمُ اِلَّا لِلّٰہ کی صدا کے ساتھ حکومت خاندان، نسب، رسم و رواج اور تمیز قوم و مرزبوم کی وہ تمام بیڑیاں کٹ کر گر گئیں، جن کے بوجھ سے نوع انسانی کے پاؤں شل ہو گئے تھے لیکن یہ کتنے تعجب کی بات ہے کہ آج صدیوں سے اس کے پیرو اپنے اندر اس حریت بخش تعلیم کا کوئی ثبوت نہیں رکھتے، ان کے تمام اعمال یکسر نفس و اوہام اور انسان و اجسام کی غلامی و تعبد کا نمونہ ہیں اور وہ جن بیڑیوں کو کاٹنے آئے تھے اُن سے زیادہ بوجھل بیڑیاں آج خود اُن کے پاؤں کا زیور ہیں!!

بسوخت عقل ز حیرت کہ ایں چہ ہو العجیبی ست!

پھر کیا ایک ہی علت دو متضاد نتائج پیدا کر سکتی ہے؟ اور کیا تاریخ اسلام کے آغاز کے صفحے اس کے وسط و آخر کے مقابلہ میں غلط اور بہ فریب تو نہیں ہیں؟ اور اگر نہیں ہیں تو کیا اسلام کی دعوت کی گھڑی چند ابتدائی سالوں ہی تک کے لئے کی گئی تھی؟

یہ سوالات ہیں جو قدرتی طور پر اس موقعہ میں پیدا ہوتے ہیں۔

گزشتہ نصف صدی سے عالم اسلامی کی نئی بیداری آزادی و حریت کے دلولوں سے معمور ہے۔ علی الخصوص پچھلے چھ سالوں کے اندر تمام اسلامی ممالک میں جمہوریت اور آزادی کی تحریکیں پیدا ہوئیں، ایران اور ترکی میں پارلیمنٹیں قائم ہوئیں اور بار بار یہ ظاہر کیا گیا کہ اسلام خود اپنے اندر جمہوریت اور مساوات کے اصول رکھتا ہے اور یہ جو کچھ ہوا، اسکی تعلیم کا اصلی منشاء اور اقتضا تھا، مگر (انقلاب عثمانی) پر یورپ کے اخباروں، وقائع نگاروں اور عام اہل قلم نے جس قدر تحریریں لکھیں، مجھ کو یاد ہے کہ اُن میں کوئی قلم ایسا نہ تھا، جس نے شک و شبہ کے ساتھ بھی اس بیان کے قبول کرنے میں تامل نہ کیا ہو۔ مٹرائی۔ ایف۔ ٹائٹ، جو عرصے تک یورپین ترکی کے متعدد مقامات میں رہ چکا ہے اور بقول خود سیکڑوں مسلمانوں کا دوست اور اسلامی معلومات کو ایک مسلمان سے بہتر جاننے والا ہے، (سلطان عبدالعزیز) کے واقعہ عزل کا ذکر کرتے ہوئے لکھتا ہے:

یہ یاد رکھنا چاہئے کہ گو بعض لوگوں کا ایسا خیال ہے کہ (سلطان عبدالعزیز) کو اس کی نااہلی اور ناقابل حکمرانی ہونے کی وجہ سے معزول کرنا قرآن کی تعلیم کے عین مطابق تھا، مگر فی الحقیقت ایسا نہیں ہے اور پکے مسلمانوں کے عقیدے میں دستوری گورنمنٹ مذہباً قبول نہیں کی جاسکتی۔ البتہ نوجوان ترکوں کا یہ بیان ہے کہ اسلام ظلم و تعدی کو پسند نہیں کرتا اور اس نے قوموں اور مملکتوں کو اپنے اوپر آپ حکومت کرنے کا حوصلہ دلایا ہے، چنانچہ اب کچھ مدت سے قرآن کی چند آیتیں بتلائی جاتی ہیں، جن کا خلاصہ یہ ہے کہ خدا ظلم کرنے والوں سے محبت نہیں کرتا اور جب لوگ اپنے کاموں کا باہمی مشورے سے انتظام کرتے ہیں تو خدا ان کو اجر دیتا ہے۔

مسٹر [نائٹ] اسلامی معلومات کی واقفیت پر نازاں ہیں، مگر ہم کو معلوم ہے کہ مشرقی معلومات کے تبحر کا یورپ کی اصطلاح میں کتنا ظرف ہے، اس لئے انکا بیان چنداں قابل اعتنا نہیں، لیکن پروفیسر [ویمرے] جس نے ترکی کے قلب میں رہ کر نشوونما پائی ہے، جو برسوں مسلمانوں کے قافلوں میں ایک مسلمان سیاح یقین کیا گیا ہے جو قرآن کی سورتوں کی عربی لب و لہجہ میں تلاوت کرتا ہے، اس فتوے کا ذکر کرتے ہوئے، جو شیخ الاسلام نے سلطان عبدالعزیز کے عزل پر لکھا تھا، رقم طراز ہے:

”چونکہ تمام مذہبی کتابوں میں کھینچ تان کے تاویلیں کی جاسکتی ہیں، اس لیے قرآن کی آیتیں کانسٹی ٹیوشنل گورنمنٹ اور حریت و مساوات کی تائید میں بآسانی مل گئیں، لیکن یہ تمام بدعتیں دراصل یورپ سے حاصل کی گئی تھیں، گوان کا منہج اسلام قرار دیا گیا، اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول سے کہ:

شاور ہم فی الامر.

اپنے معاملات کے لئے باہم مشورہ کر لیا کرو۔

پارلیمنٹ قائم کرنے کی تاکید ثابت کی گئی۔

پھر ایک دوسرے موقعہ پر اسلام کو عام ایشیائی مطلق العنانی سے ناقابل استثناء قرار دیتے ہوئے لکھتا ہے:

”کہا جاتا ہے کہ خلافت راشدہ کے دور کے حکمران، عدل و انصاف سے متصف تھے۔ خلیفہ اول نے منصب خلافت قبول کرتے ہوئے مسلمانوں سے کہا:

جب تک انصاف پر چلوں میرا ساتھ دو اور اگر اس کے خلاف کروں تو ملامت کرو.....” جب تک میں احکام شریعت کی تعمیل کروں، تم کو میری اطاعت کرنی چاہئے، لیکن اگر تم دیکھو کہ میں بال برابر بھی راہ شریعت سے ہٹ گیا ہوں تو میرا کہنا ہرگز نہ مانو“

خلیفہ دوم کی نسبت بھی ایسا ہی کہا جاتا ہے..... جو مسلمان آج کل کی آزادانہ طرز حکومت پر شیفہ ہیں، وہ اس طرح کی بہت سی نظیریں پیدا کر کے مسلمان بادشاہوں کے عدل و انصاف کو ثابت کرنا چاہتے ہیں۔ اگر یہ مان بھی لیا جائے کہ اسلام کے دور اول میں فرمانرواؤں کا یہی حال تھا، تو بھی یہ حالت دیر تک قائم نہیں رہی۔

اس کے بعد تاریخ اسلام کی اس مزعومہ عام شخصیت اور استبداد پسندی میں بعض فرمانرواؤں کا عدل و لیاقت سے انصاف تسلیم کرتا ہے، لیکن مثال میں بابر، حسین مرزا اور ہمایوں و اکبر کے سوا، تاریخ اسلام کے اس عظیم الشان ماہر کو اور کوئی نام نہیں ملتا:

و ذلک مبلغہم من العلم.

یہ یورپ کے ایک مشہور مستشرق کا خیال ہے اور گو ”و شاوہم فی الامر“ ہم کو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال میں نہ ملے، مگر قرآن سے ڈھونڈھ کر نکال سکتے ہیں اور اس کی اتنی واقفیت کو بھی غنیمت سمجھتے ہیں۔

اسلام کے ماضی و حال کا جب مقابلہ کیا جائیگا۔ تو اس طرح کے خیالات کا پیدا ہونا قدرتی ہے، ایک ضعیف و لب گور بیمار اگر اپنی صحت و توانائی کے عہد کی طاقت آزمائیوں کو

بیان کرے تو عجب نہیں کہ سننے والے اس کے نحیف و حزار چہرے کو دیکھ کر تسلیم کرنے میں متامل ہوں۔ مسلمان آج اپنے بڑھاپے کے انحطاط و اضمحلال میں مبتلا ہیں۔ ان کے قوی مضحل ہو چکے اور ان کے چہرے پر رونق و شگفتگی کی جگہ، افسردگی اور مردنی چھا گئی ہے۔ پھر ان کے ”ذکر جوانی در عہد پیری“ کو آج کون بغیر شک و شبہ کے تسلیم کریگا؟ گری ہوئی دیواروں اور شکستہ اینٹوں کا ڈھیر ممکن ہے کہ کبھی ایک قصر چہل ستون ہو، مگر اس وقت تو ایک مٹی کے ڈھیر سے زیادہ نہیں!

قدام دام بر کنجشک و شادم ، یاد آں ہمت

کہ گر سیرغ می آمد بدام ، آزاد می کردم

تاہم جستجو کرنی چاہئے کہ اسلام کی جمہوریت اور آزادانہ روح کی نسبت آج جو کچھ کہا جاتا ہے، وہ یورپ کے اثر سے پیدا کی ہوئی تاویلیں اور انقلاب فرانس کی بخشی ہوئی حریت کا عکس مستعار ہیں، یا خود اسلام اپنی روز پیدائش ہی سے اس روح کو اپنے اندر رکھتا تھا اور کیا یہ واقعی مسٹر ٹائٹ اور ویمبرے کے الفاظ میں ”چند برسوں“ کے نوزائیدہ خیالات ہیں، یا تیرہ سو برس سے اسلامی دعوت و تعلیم کے صحائف و اسفار میں مدفون چلے آتے ہیں؟

ایک دوسرا گروہ

علاوہ بریں اس جستجو و تفحص کے لئے متذکرہ صدر خیالات سے بھی بڑھ کر ایک اور خیاز بحرک ہے۔

اسلام کے متعلق یورپ اور مسیحیت کی ضلالت اندیشی عام ہے۔ اس نے اب تک جو چھو سمجھا ہے اور ظاہر کیا ہے، وہ تمام تر مجموعہ افترا و اکاذیب ہے۔ وہ اس جسم کے کسی خال و خبا کے دیکھنے ہی میں غلطی نہیں کرتا، بلکہ اسکی نظر میں ازسرتاپا اس کی ہیئت و صورت مکروہ ہے۔ پس اگر اسلام کی تعلیم حریت کے متعلق وہ اس طرح کے خیالات رکھتا ہو تو یہ چنداں عجیب و مستبعد نہیں۔

لیکن بدبختی یہ ہے کہ اسلام کی تعلیم کے سمجھنے میں ہمیشہ غیروں سے زیادہ خود اپنوں نے ٹھوکریں کھائی ہیں۔

گزشتہ دس سال کے اندر ایران اور ترکی کے اندر جمہوریت کی تحریکیں بار آور ہوئیں اور نظام حکومت شخصی استبداد حکمرانی کی جگہ دستوری و آئینی طرز حکومت پر قرار پایا۔ اس قسم کے انقلابات قدرتی طور پر امن و سکون حاصل کرنے کے لئے ایک زمانہ ممتد کے محتاج ہوتے ہیں۔ بیمار آدمی کو گو بہتر سے بہتر نسخہ مل جائے، مگر اسکے استعمال کے نتائج کے لئے انتظار ناگزیر ہے۔ بد قسمتی سے ان دونوں حکومتوں کو ناگہانی انقلاب کے قدرتی نتائج، اختلال و انتشار اور اجانب کے فشار و هجوم سے مہلت نہ ملی اور اسکے بعد ہی بربادیوں اور تباہیوں کا ایک سلسلہ غیر منقطع شروع ہو گیا۔ علی الخصوص دولت عثمانیہ، جو موجودہ جنگ کی بربادیوں سے بالکل نیم جاں ہو گئی ہے۔

عام نگاہیں جو انقلاب حکومت سے نتائج عاجلہ کی منتظر تھیں، انہوں نے دیکھا کہ نتائج مطلوبہ ایک طرف، انقلاب کے بعد تو پچھلی حالت بھی قائم نہ رہ سکی اور بربادیوں کا ایک سیلاب عظیم ہر طرف سے امنڈ آیا۔ بظاہر ہر مقدم واقعہ، موخر کی علت ہوتا ہے، اس لئے بہتوں نے یقین کر لیا کہ یہ تمام بربادیاں صرف دستوری حکومت کے نتائج ہیں اور پھر اس الزام سے اسلام کو بچانے کے لئے یہ سمجھ لیا گیا کہ اسلام صرف شخصی حکومت ہی کا مجوز ہے اور ”مشورہ“ اور ”شوری“ سے حکومت دستوری مقصود نہیں۔ یا ہے بھی تو وہ کوئی اور شے ہوگی جس کی ہمیں خبر نہیں۔ کم از کم دستوری نظام حکومت کو تو اس سے کوئی تعلق نہیں!

اس طرح وہی اسلام، جو کل تک شخصیت کا دشمن اور حکومت مستبدہ کا قانع یقین کیا جاتا تھا اور اس کے لئے قرآن کریم کی آیات سے استدلال کیا جاتا تھا، ترکی اور ایران کے حوادث کے بعد آئین و دستور کا اعداء و مخالف ہو گیا!

وَمَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ ج وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي
مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً (۲۸:۵۳)

آج ہندوستان کے مسلمانوں میں شاید نصف سے زیادہ اخبار بین طبقہ اسی غلطی میں مبتلا ہے۔

لیکن فی الحقیقت یہ ایک نہایت خطرناک گمراہی ہے۔ اسلام اگر حریت و جمہوریت کا حامی ہے، تو اس کے لیے وہ ترکی اور ایران کے تجربے کا محتاج نہیں اور اگر مخالف ہے، تو مدحت پاشا یا جمال الدین کی تحریک اس کو حامی نہیں بنا سکتی۔ پھر ہم کو اسلام کے متعلق ایک مختتم فیصلہ کر لینا چاہیے۔ وہ ایک تعلیم ہے۔ کوئی پیچیدہ راز نہیں ہے۔ اس کی تعلیم کی جو حقیقت ہمارے سامنے ہوگی، وہ ہمیشہ قائم رہے گی، خواہ تمام دنیا کی جمہوری حکومتیں غارت ہو جائیں، خواہ دنیا سے شخصیت و استبداد کا نام و نشان ہمیشہ کے لئے مٹ جائے۔

کوئی تعلیم تجربے کی ناکامیوں کی ذمہ دار نہیں ہو سکتی۔ تجربہ حالات و حوادث اور اپنے اطراف و ماحول سے وابستہ ہوتا ہے، پس دنیا میں کبھی کامیا بیاں ہوتی ہیں، کبھی ناکامیاں لیکن قانون اور تعلیم کی حقیقت ہمیشہ سیرتِ نیک ہوتی ہے۔

کچھ ہرج نہ تھا اگر لوگ ایران اور ترکی کے انقلاب پر معزز نہ ہوتے، کچھ مضائقہ نہ تھا اگر وہ وہاں کے حامیان دستور پر لعنت بھیجتے اور وہاں کے رجال انقلاب کی سخت سے سخت مذمت کرتے۔ اسلام کے احکام اس کے پیروں کی غلطیوں سے نہیں جڑتے اور اسلام کی کس تعلیم کا آج ہم نے اپنے تئیں نمونہ بنایا ہے کہ اس امر خاص میں ہمارا عمل اس کی تعلیم کا آئینہ ہوتا؟ لیکن مصیبت یہ ہے کہ سرے سے جمہوریت اور نظام شوریٰ ہی کو اسلام کا ضد اور مخالف بتلایا جاتا ہے اور اس طرح اسلام کی دعوت و تعلیم کے متعلق (کہ پیشتر ہی سے غلط فہمیوں اور غلط اندیشیوں میں ملفوف ہے) ایک نئی اور نہایت سخت تاریکی پھیلانی جا رہی ہے۔

حالانکہ اسلام کو شخصی حکومت کا حامی بتلانا ایک ایسی اشد شدید ضلالت ہے، جس کا تصور بھی اس کے دامن حریت پرور کے لئے معصیت گہری سے کم نہیں۔

پس ضرور ہے کہ اس غلط فہمی کا، اس کی ترقی و اشاعت سے پہلے انسداد کیا جائے۔
ایسا نہ ہو کہ حوادث و آلام کا زری اثر نادانوں کو اسلام کے متعلق ایک سخت ضلالت اندیشہ عقیدے پر استوار کر دے۔ اس کا تو کچھ غم نہیں کہ ترکی اور ایران کے رجال انقلاب کے متعلق دنیا کیا سمجھتی ہے؟ البتہ اسلام کے دامن عصمت پر جہل و تاریکی اور ظلم و استبداد کی حمایت کا دھبہ گرا نہیں کیا جاسکتا:

من و دل گرفتہ شدیم ، چہ پاک ؟
غرض اندر میاں سلامت اوست

نظام حکومت اسلامیہ

وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ (۳۸:۴۲)

تمام دنیا میں جمہوریت کے خیالات پھیل رہے ہیں، شخصی استبداد و مطلق الحکمی سے ہر جگہ نفرت کی جارہی ہے اور اس حقیقت کا اعتراف یہم ہے کہ قانونی و سیاسی آزادی میں تمام انسان مساوی الرتبہ ہیں۔ قوم کو اپنے ثمرات ملک سے تمتع کا حق حاصل ہے۔ وہ اس حق میں دوسروں پر مقدم ہے۔

دنیا کی تمام قومیں اس حقیقت پر ایمان لا چکی ہیں اور ہر ممکن ذریعہ و کوشش سے اس کے حصول کے لیے کوشاں ہیں۔ بعض کوششیں ہدف مقصود تک پہنچ چکی ہیں اور بعض پہنچنے کے قریب ہیں۔

لیکن مسلمان جو دنیا کی آبادی کا پانچواں حصہ ہیں، اب تک اس حقیقت سے بے خبر ہیں اور جو باخبر ہیں وہ ان کے تصور میں اس کی صورت مبہم ہے۔ حالانکہ اس حق طلب اور دادخواہ جماعت میں سب کے آگے مسلمانوں کو ہونا چاہیے تھا، کیونکہ ان کا پیغمبر دنیا میں صرف اس لئے آیا، تاکہ انسانوں کو انسانوں کی غلامی سے نجات دلائے۔

یورپ کی قومیں دور سے کھڑی مسلمانوں کے اعمال و حرکات جہل عن الحقیقت کا تماشا دیکھ رہی ہیں۔ ہم کو ازراہ لطف و کرم اس راستے کے شداہد و خطرات سے مطلع کیا جاتا ہے اور وعید و تہدید کی کڑک میں یہ تنبیہ کرنے والی آواز سنائی دیتی ہے کہ:

”دیکھنا! اس زنجیر کو جس تختی سے کاٹنا چاہو گے، اسی تختی سے یہ پاؤں میں اور زیادہ لپٹ جائے گی۔“

اکثر واعظین سیاست ازراہ شفقت و نصیحت دینی ہم کو یہ بھی تلقین کرتے ہیں کہ حریت حکومت کے لئے اس قسم کی کوششیں اور جدوجہد، تعلیمات قرآنیہ کے خلاف اور تاریخ اسلام کے منافی ہیں۔

لیکن واقعہ یہ ہے کہ واقعات تازہ نے مسلمانوں کی حیات زندہ کر دیے ہیں، ان کو اپنا از یاد رفتہ خواب پھر یاد آ گیا ہے۔ اتباع احکام ربانی کے لیے ان میں ایک نیا ولولہ پیدا ہو گیا ہے اور اسلام کی حریت و آزادی کے اسباق پر پھر انہوں نے نظر ڈالنی شروع کر دی ہے، اس لیے ان کے ناصحین و مشفقین سیاست کو ان کی ہدایت سے مایوس ہو جانا چاہیے کہ ان کا اب گمراہ ہی ہونا ان کے حق میں ہدایت سے بہتر ہے۔

واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم۔

نوبت زہد فروشانِ ریاکار گذشت

وقت شادی و طرب کردن رندانِ برخاست!

اسلام خود اپنے بیان کے مطابق:

”رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً“

دین و دنیا کی اصلاح کے لیے آیا تھا اور اسی لیے دونوں جہان کی برکات اس کے ساتھ تھیں۔ پھر اگر یہ فرض کر لیا جائے کہ اسلام کے خزانہ ہدایت میں حسنت سیاست و نیاوی کا وجود نہیں، تو اس کے یہ معنی ہوں گے کہ نصف خدمت انسانی کی انجام دہی سے وہ مقصر رہا، جس کا تخیل بھی کوئی مسلمان نہیں کر سکتا، اس لئے ضروری ہے کہ ہر مسلمان اسلام کے کارنامہ حائے سیاسیہ اور طرق اصلاح حکومت دینیہ سے آج واقفیت حاصل کرے۔

ظہر الفساد فی البر والبحر

آج سے ۱۳۳۱ برس پہلے کا واقعہ ہے کہ دنیا استبداد و استعباد کے عذاب الیم میں مبتلا تھی۔ غلامی کی زنجیروں نے اس کا بند بند جکڑ رکھا تھا، فرمانروایان ملک، امرائے شہر، روسائے قبائل، اپنے اپنے حلقہ فرمانروائی میں ”ارباباً من دون اللہ“ تھے اور ان کے ہاتھ میں ان کے اطاعت گزار اور پیرو بالاکمل مثل معدوم الارادۃ آلات عمل کے تھے، جن کی زندگی کا موضوع واحد صرف اپنے قادر قابض کی تکمیل ہوئے نفس و اتباع مرضات تھا۔ صداقتوں کی حقیقت اور امور واقعات کی صداقت کا فیصلہ سلاطین و امراء کے چشم و ابرو کا ایک اشارہ اور ملوک و رؤساء کے کام و دہن کی ایک جنبش کرتی تھی۔ مسیح سے ۷۰۰ برس پہلے، ذات شاہی ہر تقدیس سے متصف، ہر احترام فوق العادت سے مقدس اور ہر نقص و عیب سے مبرا تھی، کیونکہ وہ خدا تھی، خدا کا سایہ تھی، یا کم از کم مرتبہ انسانیت سے ایک بالاتر شے ضرور تھی!

فراعنہ مصر دیوتا تھے۔ اسی لئے مصر کے ایک فرعون نے مسیح سے ۷۰۰ برس پہلے اپنے درباریوں کو کہا تھا ”انار بکم الاعلیٰ“ یعنی موسیٰ کا خدا کون ہے؟ تمہارا بڑا خدا تو میں ہوں۔ کلدانیوں کے ملک میں نمرود بابل کی پرستش کے لیے ہیکل بنے تھے، ہندوستان کے راجہ دیوتاؤں کے اوتار بن کر زمین پر اترتے تھے، روما کا پوپ خدا کے فرزند کا جانشین تھا اور اس کا آستانہ قدس سجدہ گاہ ملوک و سلاطین۔

روم کے قیصر اور فارس کے کسریٰ، گو دیوتا نہ تھے، لیکن فطرت بشریہ سے منزہ اور مرتبہ انسانیہ سے بلند تر ہستی تھے، جن کے سامنے بیٹھنا ممنوع، جن کے سامنے ابتدائے کلام گناہ، جن کا نام لینا سوء ادب اور جن کی شان میں ادنیٰ سا اعتراض بھی موجب قتل تھا۔ بیت المال ملکی سامان مصرف، رعایائے ملک غلامان و درگاہ شاہنشاہی تھے۔

دنیا اسی تعبد و غلامی اور ذلت و تحقیر میں تھی کہ بحر احمر کے سواحل پر ریگستانی سرزمین میں ایک ”عربی بادشاہ“ کا ظہور ہوا، جس نے اپنے معجزانہ زور و توانائی سے قیصر و کسریٰ کے تحت الٹ دئے، بابائے رومۃ الکبریٰ کے ایوان قدس کی بنیادیں ہلا دیں، تعبد و غلامی کی زنجیریں اس کی شمشیر غیر آہنی کی ایک ضرب سے کٹ کر ٹکڑے ٹکڑے ہو گئیں اور استقلال ذات و فکر، حریت خیال و رائے، شرف و احترام نفس، مساوات حقوق اور ابطال شاہنشی کی روشنی دنیائے قدیم کے قلب سے نکل کر تمام دنیا میں پھیل گئی۔ شاہان عالم مرتبہ قدسیت و مصومیت سے گر کر عام سطح انسانی پر آ گئے اور عام انسان سطح غلامی و حیوانیت سے بلند ہو کر معر و بابل کے دیوتاؤں اور روم و ایران کے قیصر و کسریٰ کے پہلو بہ پہلو کھڑے ہو گئے اور بقول کہن (مشہور مورخ):

”قوائے عمل و زندہ دلی جو صومعوں اور خانقاہوں میں پڑی سوتی تھی، عسکرِ حجاز کی آواز دہل سے چونک پڑی اور اسلام کی اس نئی سوسائٹی کا ہر ممبر حسب استعداد فطرت و حوصلہ اپنے اپنے مرتبے پر پہنچ گیا“

یہ معجزانہ قوت و توانائی کیا تھی؟ جلال روحانی سے بھری ہوئی ایک آواز تھی، جو یونانیوں کی پہاڑی سے بلند ہوئی اور جس سے گنبد عالم کا گوشہ گوشہ گونج اٹھا، کہ اے اہل عالم! تَعَالُوا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ (۳: ۶۴) آؤ ایک بات جو اصولاً عقلاً ہم میں متفق علیہ ہے، اس کو عملاً بھی تسلیم کر لیں، یعنی خدا کے سوا کسی کی پرستش نہ کریں، نہ اس کی خدائی میں کسی کو شریک ٹھہرائیں اور نہ ہم خدا کے سوا ایک دوسرے کو اپنا خدا اور آقا بنائیں۔

اس ایک آواز سے انسانی جباری والوہیت کے بت سرنگوں ہو کر گر پڑے۔ شہنشاہیوں کا پڑا سرار اور عجیب الخواص طلسم ٹوٹ گیا، بادشاہ، خادم رعایا، بیت المال، خزینہ

عمومی اور تمام انسان مساوی المرتبہ قرار پا گئے۔ عرب کے بادشاہ نے نہ اپنے لئے قصر و ایوان تیار کرایا، نہ قائم و دیر کے فرش بچھائے، نہ سونے چاندی کی کرسیوں سے دربار سجایا اور نہ اس نے اپنی ہستی کو انسانیت سے مافوق بتایا، بلکہ علی الاعلان کہہ دیا:

إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ

میں بھی تمہاری ہی طرح ایک آدمی ہوں۔

یہ تو عرب سے باہر کا حال تھا۔ خود عرب کا حال کیا تھا؟ اطراف عرب یمن، یمامہ، عسسان، حیرہ، بحرین، عمان میں روم و فارس کے ماتحت جو ریاستیں تھیں، وہ تو سر تا پا روم و ایران کے رنگ میں رنگی ہوئی تھیں لیکن وسط عرب کی بھی حالت یہ تھی کہ اسلام سے پہلے وہ بالکل مبتلائے فوضویت تھا۔ جس طرح قبیلے قبیلے کا خدا لگ تھا، اسی طرح ہر ہر قبیلے کا شیخ بھی الگ تھا، آپس کی جنگ و جدال اور حرب و قتال نے تمام ملک کو کارزار بنا رکھا تھا، بے اطمینانی و بے امنی عرب کے گوشے گوشے میں موجود تھی، قبائل کی ایک دوسرے کے مملوکات پر غارت گری، بہترین کسب معاش تھی۔ اس پر شعرائے قبائل، فخریہ قصائد لکھتے تھے اور ہر شخص دوسرے کی عزت و مال کو اپنے لئے بہترین مصرف قرار دیتا تھا۔

غرضیکہ دنیا کے اس خشک و بے آب ملک کا چپہ چپہ انسانوں کے خون سے سیراب کیا جا رہا تھا کہ دفعتاً سلطنت الہی کا ظہور ہوا اور وادی مکہ میں عرب کے سب سے بڑے مجمع کے اندر اس کے اس فرمان کا اعلان کیا گیا کہ: اے اولاد آدم!

الان دماءکم و اموالکم حرمت علیکم کحرمة یومکم

ہذا، فی شہرکم هذا، فی بلدکم هذا، الا کل شیء من

امر الجاہلیۃ تحت

ہوشیار ہو جاؤ کہ آج جان اور مال کی حرمت قائم کی جاتی ہے، جس طرح کہ آج کے

روز کی اس شہر مکہ میں اور اس ماہ حج میں حرمت ہے۔ ہوشیار ہو کہ

قلمی موضوع و دماء الجاهلیة موضوعه وان اول دم

اضعه من دمانادم ابن ربیعة الحارث ! (الحديث صحاح)

جاہلیت کی تمام باتیں آج میرے پاؤں کے نیچے ہیں۔ ایام جاہلیت کی خوریزی

اور اس کے انتقام کے تمام واقعات آج سے فراموش ہوں۔ سب سے پہلے میں خود

اپنے عم زاد بھائی ابن ربیعہ بن حارث کا خون فراموش کرتا ہوں۔

یہ ایک آواز تھی، جس سے عرب کی پرشور و شرفضا میں سکوت طاری ہو گیا، امن عام

کا ابر چھا گیا، حکومت الہی کے اس داعی نے نصرانی شہزادہ طے سے فرمایا تھا کہ:

”عرب کی بے اطمینانی سے نہ گھبراؤ۔ وہ وقت آئے گا کہ ایک بڑھیا سونا اچھالتی ہوئی

عرب کے ایک گوشے سے دوسرے گوشے میں نکل جائے گی اور کوئی اس سے تعرض نہ کرے گا“

پس وہ وقت آ گیا کہ بڑھیا سونا اچھالتی ہوئی ایک گوشے سے دوسرے گوشے میں

نکل گئی اور کسی نے اس سے تعرض نہ کیا

تاسیس اصلاحات حکومت

اس سلسلہ میں یہ عجیب بات ہے کہ اسلام نے حکومت اسلامی کا جو نظام قرار دیا، وہ

ایک ایسی چیز تھی، جو اس کے گرد و پیش کے نظامات حکومت میں کہیں بھی موجود نہ تھی۔ اس

نے ایک باقاعدہ قانونی و جمہوری حکومت کی بنیاد ڈالی۔ حقوق عامہ کی تشریح و تعیین کی،

تعزیرات حدود و جرائم کے مناصب قائم کئے۔ مالی، ملکی اور انتظامی قوانین وضع کیے، عدل

و انصاف کی تعلیم دی، قانونی تسامح و استثنائے شخص کی ممانعت کی، شخصی حکومت و ذاتی امتیاز کو

یک قلم مٹا دیا۔

یہ مجمل بیانات ہیں جن کی تفصیل و اثبات کے لئے موجودہ اصول جمہوریت

و عمومیت کی بنا پر، متعدد مباحث طے کرنے چاہئیں۔

نظام جمہوریت

ایک بہتر سے بہتر حکومت کے تخیل کے لوازم کیا ہیں؟ اس کے جواب میں ہمارا موجودہ سیاسی لٹریچر ان دفعات سے بہتر کوئی شے نہیں پیش کر سکتا، جو انقلاب فرانس کے شہداء و مصائب کے بعد اٹھارویں صدی میں مرتب ہوئے اور جن پر آج جمہوری حکومتوں کا عمل ہے۔ یعنی:

- ۱۔ حکومت جمہور کی ملک ہے، وہ ذاتی یا خاندانی ملک نہیں۔
- ۲۔ تمام اہل ملک ہر قسم کے حقوق و قانون میں مساوی ہیں۔
- ۳۔ رئیس ملک (پریسیڈنٹ) جس کو اسلام کی اصطلاح میں امام یا خلیفہ کہتے ہیں، اس کا تقرر ملک کے انتخاب و اختیار عام سے ہو اور اس کو دیگر باشندگان ملک پر کوئی ترجیح نہ ہو۔
- ۴۔ تمام معاملات ملکی اور امور انتظامی و قانونی ملک کے اہل الرائے اشخاص کے مشورہ سے انجام پائیں۔
- ۵۔ بیت المال یا خزانہ ملکی عام ملک کی ملکیت ہو۔ رئیس کو بغیر مشورہ ملک و اہل حل و عقد کے اس پر تصرف کا کوئی حق نہ ہو۔

حکومت جمہور کی ملک ہے، وہ ذاتی یا خاندانی ملک نہیں

یہ بحث درحقیقت زبدۂ مباحث اور خلاصہ جمہوریت ہے اور آئینہ کی تمام بحشیں درحقیقت اسی اصل کی فروع اور تعلقات ہیں۔ اس دعویٰ کے اثبات کے لئے کہ ”اسلام میں حکومت جمہور کی ملک ہے اور کسی خاص شخص کی ذاتی یا خاندانی ملک نہیں“ بہترین دلیل خود اسی کی زبان ہے۔ قرآن مجید کا یہ حکم ہر شخص کو معلوم ہے:

وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ (۵۳:۳)

امور حکومت میں اے نبی! مسلمانوں سے مشورہ لے لیا کرو۔

دوسری جگہ حکومت اسلامیہ کی مدح میں ارشاد فرمایا:

وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ (۴۲:۳۶)

ان کی حکومت باہمی مشورہ سے ہے۔

ان دونوں آیتوں میں سے پہلی آیت میں حکومت کے لئے شورۂ عام کا حکم دیا گیا ہے اور دوسری آیت میں اس حکم کی تعمیل کی تصدیق کی گئی۔ ان دونوں آیتوں سے چند باتیں ظاہر ہوتی ہیں:

۱۔ حکومت اسلامیہ میں مشورۂ عام شرط ہے۔

۲۔ حکومت کی اضافت عام مسلمانوں کی طرف کی گئی ہے، جس سے یقینی طور پر ثابت ہوتا ہے کہ حکومت اسلامیہ کسی کی ذاتی ملک نہیں بلکہ جمہور اسلام کی ملک ہے

۳۔ تیسری بات ان سے یہ ثابت ہوتی ہے کہ مسلمانوں کے دور اول میں اسی پر عمل تھا، کیونکہ بغیر تاریخ سے مدد لئے ہوئے خود قرآن ہم کو بتاتا ہے کہ ”ان کی حکومت باہمی مشورہ سے ہے۔“

قرآن مجید کی ان آیات میں ہم کو اپنے دعوے کے اثبات کے لئے کسی دوسری دلیل کی احتیاج نہیں لیکن واقعات کے سلسلہ ترتیب اور اعدائے اسلام کی تکلیت کے لئے ہم کو چند دیگر واقعات کا بھی اضافہ کرنا ہے جس سے اس کا عملی رخ اور زیادہ واضح ہو جائے:

۱۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اور خلفاء راشدین نے اپنا جانشین کسی عزیز یا اپنے بیٹے کو نہیں بنایا۔

۲۔ تمام معاملات ضروری میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین مہاجرین و انصار سے خصوصاً اور عام مسلمانوں سے عموماً مشورہ لیتے تھے۔

۳۔ خلفاء کا تقرر عموماً مشورۂ عام سے ہوتا تھا۔

۴۔ بیت المال عام مسلمانوں کا حق تھا۔ کبھی ذاتی طور پر اس کو صرف میں نہیں لایا گیا اور اسی لئے اس کا نام ”بیت مال المسلمین“ تھا۔

حالانکہ اگر اسلام شخصی حکومت کی بنیاد رکھتا تو ضرور تھا کہ امور مذکورہ، بالکل حکومت اسلامیہ میں مفقود ہوتے۔

الغرض آیات مذکورہ کے علاوہ خلفاء کا عام مجمع میں انتخاب، آزادی و حریت کے ساتھ ان کے احکام و اعمال کا اعتقاد، امور ہمہ میں خلفاء کا اہل الرائے اور ارباب حل و عقد سے استشارہ، بیت المال کی شخصی حرمت اور اس کا ”خزینہ عمومیہ“ ہونا، اس امر کا محکم ترین ثبوت ہے کہ اسلام میں حکومت، جمہور ملک کی طاقت کا نام ہے، وہ کوئی شخصی استبداد نہیں۔

تمام اہل ملک مراتب حقوق، قانون، اور قواعد مملکت میں مساوی ہیں درحقیقت یہ اسلام کی واضح ترین خصوصیت ہے کہ اسکی نظر میں آقا اور غلام، معزز اور حقیر، چھوٹا اور بڑا، امیر اور فقیر، سب برابر ہیں۔ صہیب و بلال جو آزاد شدہ غلام تھے، سردار بن قریش کے پہلو بہ پہلو ان کا نام ہے۔ اسلام کے سامنے صرف ایک ہی چیز ہے جس سے انسانوں کے باہمی رتبے میں تفریق ہو سکتی ہے۔ یعنی تقویٰ اور حسن عمل:

إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقَىٰ (۱۴:۴۹)

تم میں زیادہ معزز وہی ہے جو زیادہ متقی ہے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ایک فقرے میں مراتب کی تفریق کر دی:

الکرم اللتقویٰ (ترمذی باب مفاخرہ)

بزرگی اور بڑائی، صرف تقویٰ و حسن عمل ہے۔

لیس لاحد علی احد فضل الا بلین و تقویٰ (مشکوٰۃ باب مفاخرہ)

ایک کو دوسرے پر فضیلت دینی اور تقویٰ کے سوا اور کوئی حق ترجیح و فضیلت نہیں ہے۔

الناس كلهم بنو ادم، و ادم من تراب (مشکوٰۃ باب مفاخرۃ)

تمام انسان آدم کی اولاد ہیں اور آدم مٹی سے بنا تھا، پس سب آپس میں برابر ہیں۔

مساوات قانونی کی اصلی تصویر صرف اسلام کے مرقع ہی میں مل سکتی ہے۔ قانون اسلام کی نگاہ میں حاکم و محکوم اور امام و عامۃ الناس یکساں ہیں۔ کیا اسلام سے پہلے یہ ممکن تھا کہ بادشاہ اپنی رعایا کے مقابلہ میں ایک معمولی آدمی کی طرح عدالت میں حاضر ہو؟ حضرت عمرؓ اور ابی ابن کعبؓ میں ایک معاملہ کی نسبت نزاع ہوئی۔ زید بن ثابتؓ کے ہاں مقدمہ پیش ہوا۔ حضرت عمرؓ جب ان کے پاس گئے تو انہوں نے تعظیم کے لئے جگہ خالی کر دی۔ حضرت عمرؓ نے فرمایا: ابن ثابتؓ! یہ پہلی بے انصافی ہے جو تم نے اس مقدمے میں کی! یہ کہہ کر اپنے فریق کے برابر بیٹھ گئے۔ (کتاب الخراج)

اسی طرح حضرت امیرؓ جب ایک مقدمہ میں مدعا علیہ بن کر آئے تو ان کو مدعی کے برابر کھڑا ہونا پڑا۔ (عقد القرید)

عہد عباسیہ میں حکومت اسلامی کی خصوصیات بہت کم باقی تھیں، لیکن پھر بھی جب مدینہ کے قلیوں نے خلیفہ منصور پر دارالقضا میں دعویٰ کیا، تو خلیفہ کو تنہا ان قلیوں کے دوش بدوش قاضی کے سامنے آنا پڑا۔ مامون کے دربار میں اسکے بیٹے عباسؓ پر ایک بڑھیا نے نالش کی اور شہزادہ عباس کو برسر دربار بڑھیا کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے مقدمہ کی سماعت کرنی پڑی۔

قانون اسلامی میں قریب و بعید کا بھی کوئی امتیاز نہیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف فرمادیا:

عن عبادة بن الصامت قال قال رسول الله صلى الله عليه

وسلم اقيموا حدود الله على القريب ■ البعيد، ولا تأخذكم

في الله لومة لائم (ابن ماجہ کتاب الحدود)

خدا کے حدود یعنی خدا کے مقرر کردہ قوانین و آئین دور و قریب، رشتہ دار و غیر رشتہ دار سب پر یکساں جاری کرو اور خدا کے معاملہ میں تم ملامت کرنے والوں کی ملامت کی پروا نہ کرو۔

جبلہ بن اسہم الغسانی

جبلہ بن اسہم غسانی ایک عیسائی شاہزادے نے عہد فاروقی میں اسلام قبول کیا تھا طواف کعبہ کے موقع پر اس کی چادر کا ایک گوشہ ایک شخص کے پاؤں کے نیچے آ گیا۔ جبلہ نے اس کے منہ پر ایک تھپڑ کھینچ مارا۔ اس نے بھی برابر کا جواب دیا۔ جبلہ غصہ سے بیتاب ہو گیا اور حضرت عمرؓ کے پاس آ کر شکایت کی۔ آپ نے سن کر کہا کہ تم نے جیسا کیا تھا، ویسی ہی اس کی سزا بھی پالی۔ اس نے کہا:

”ہمارے ساتھ کوئی گستاخی کرے تو اس کی سزا قتل ہے“

مگر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا:

”ہاں، جاہلیت میں ایسا ہی تھا، لیکن اسلام نے شریف و ذلیل اور پست و بلند کو ایک کر دیا“

جبلہ اس ضد میں پھر عیسائی ہو گیا اور روم بھاگ گیا، لیکن خلیفہ اسلام نے مساوات اسلامی کی قانون شکنی گوارہ نہ کی۔

خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوۂ حسنہ

مساوات قانونی کو چھوڑ کر اسلام کی عام طرز مساوات پر غور کرنا چاہیے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم تمام مسلمانوں کے آقا اور سردار تھے، تاہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عام مسلمانوں سے اپنے لیے کبھی کوئی زیادہ امتیاز نہیں چاہا۔

ایک سفر میں کھانا پکانے کے لئے صحابہ رضوان اللہ اجمعین نے کام تقسیم کر لئے، تو جنگل سے لکڑیاں لانے کی خدمت سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے ذمہ لی! حضرت انس رضی اللہ عنہ دس برس خدمت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں رہے لیکن ان کا بیان ہے کہ اس مدت طویل میں میں نے جتنی خدمت آپ کی کی، اس سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری کی۔ مساوات کا یہ عالم تھا کہ:

ما قال لی فی شئی لما فعلت

یعنی تمکسانہ کام لینا یا جھڑکی دینا تو بڑی بات ہے، کبھی آپ نے اتنا بھی نہ کہا کہ فلاں کام یوں سے یوں کیوں کیا؟

غلام اور آقا

ایک صحابی نے اپنے غلام کو مارا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

”یہ تمہارے بھائی ہیں، جن کو خدا نے تمہارے ہاتھ میں دیا ہے۔ جو خود کھاؤ وہ ان کو کھلاؤ، جو خود پہنو، وہ ان کو پہناؤ“

اسلام نے نہایت شدت کے ساتھ اس سے روکا کہ کوئی انسان کسی دوسرے انسان کو، خواہ وہ کیسا ہی ادنیٰ درجہ کا کیوں نہ سمجھا جاتا ہو، ”غلام“ اور ”باندی“ کہے، کیونکہ سب خدای کے غلام ہیں۔ اسی طرح غلاموں کو فرمایا کہ اپنے مربیوں کو آقا نہ کہیں کہ مساوات اسلامی میں اس سے فرق آتا ہے۔

ایک بار ایک صحابی نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ان الفاظ سے خطاب کیا کہ ”اے آقائے من“ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”مجھ کو آقا نہ کہو۔ آقا تو ایک ہے، یعنی خدا“

صحابہ کا طرز عمل

خلفائے راشدین جو تعلیم اسلامی کے زندہ پیکر تھے، ان کا بھی ہمیشہ یہی طرز عمل رہا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور ان کا غلام سفر بیت المقدس میں باری باری سے سوار ہوتے تھے۔ بیت المقدس کے جب قریب پہنچے تو غلام کی باری تھی۔ غلام نے عرض کیا کہ آپ سوار ہوں کہ شہر نزدیک آ گیا۔ آپ نے نہ مانا اور آخر خلیفہ اسلام بیت المقدس میں اس طرح داخل ہوا کہ اس کے ہاتھ میں اونٹ کی مہار تھی اور اونٹ پر اس کا غلام سوار تھا! حالانکہ یہ وقت تھا، جب کہ تمام شہر خلیفہ اسلام کی شان و عظمت کا تماشا دیکھنے کے لئے امنڈ آیا تھا۔ یہ واقعہ مشہور ہے۔ تفصیل کی ضرورت نہیں۔

واقعہ اجنادین میں رومی سپہ سالار نے ایک جاسوس مسلمانوں کے دریافت حال کے لئے معسکر اسلام میں بھیجا۔ جاسوس اسلام کے ان سچے نمونوں کو دیکھ کر جب واپس آیا، تو رومی سپہ سالار سے ایک تحیر کے عالم میں بول اٹھا:

هم باللیل رہبان و بالنهار فرسان . لو سرق ابن ملکهم
قطعوه . و اذا زلی رجموه

یہ لوگ راتوں کو استغراق عبادت میں راہب ہوتے ہیں مگر دن کو شہسوار۔ اگر ان کا شاہزادہ بھی چوری کرے تو ہاتھ کاٹ ڈالیں اور اگر زنا کرے تو اسے بھی رجم کریں۔
خصائص مسلم کی یہ اصلی تصویر تھی!

مساوات قانونی کی ایک مثال وحید

قبیلہ مخزوم کی ایک عورت چوری میں ماخوذ ہوئی۔ قریش نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سفارش کرنے کے لئے حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ کو آمادہ کیا، جن کو آپ صلی اللہ علیہ

وسلم بہت عزیز رکھتے تھے۔ لیکن جب اس واقعہ کے متعلق اسامہ رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سفارش کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو جمع کر کے فرمایا:

انما اهلك الذين قبلکم انهم كانوا اذا سرق فيهم الشريف، تركوه
، واذا سرق فيهم الوضيع، اقاموا عليه الحدود۔ ايم الله، لوان
فاطمة بنت محمد اسرقت لقطعت يدها (بخاری الشفاعة فی الحدود)
اے لوگو! تم سے پہلے تو میں اس لیے ہلاک کی گئیں کہ جب ان میں سے کوئی بڑا آدمی
چوری کرتا تھا (چوری کا ذکر صرف خصوصیت واقعہ کی بنا پر ہے ورنہ اس سے مراد عام
جرائم ہیں) تو لوگ اس کو چھوڑ دیتے تھے، پر جب کوئی عام آدمی چوری کرتا تو اس کو
سزا دیتے۔ لیکن خدا کی قسم، اگر محمد ﷺ کی بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو اس کے ہاتھ
بھی ضرور کاٹے جاتے۔

یہ ہے اسلام کی فرمانروائی کی اصلی تصویر اور یہ ہے وہ مساوات کی حقیقی تعلیم، جس
کے ساتھ اعمال نبوت کا اسوۂ حسنہ بھی پیش کر دیا گیا تھا۔ یہ سچ ہے کہ انقلاب فرانس نے
یورپ کو استبداد و تسلط اور امتیاز افراد سے نجات دلائی اور اس نے معلوم کیا کہ ہر انسان بلحاظ
انسان ہونے کے انسان ہے، اگرچہ وہ سر پر تاج اور ہاتھ میں عصائے حکومت رکھتا ہو۔
لیکن ہا ایں ہمہ آج بھی، جبکہ تمام یورپ سے شخصی فرمانروائی کا جنازہ اٹھ چکا ہے، جبکہ
قانون کی عزت سب سے بالاتر سمجھی جاتی ہے، جبکہ مساوات و آزادی کے غلغلوں سے اس
کا گوشہ گوشہ گونج رہا ہے ایک نظیر بھی ایسی پیش کی جاسکتی ہے، جس میں فرمانروائے وقت
نے ایسے صاف اور سچے لفظوں میں مساوات انسانی کا اعلان کیا ہو اور خود اپنے اوپر اس کا
نمونہ پیش کرنے کے لیے آمادہ ہو؟

انگلستان میں بادشاہ قانون کا تابع بیان کیا جاتا ہے اور امریکہ و فرانس میں
پریسڈنٹ ایک عارضی مشورہ فرمائے حکومت سے زیادہ نہیں، لیکن اگر واقعات

نظارے کے جمع کرنے پر متوجہ ہوں تو صد ہا واقعات پیش کئے جاسکتے ہیں، جن سے ثابت ہوتا ہے کہ قانون نے اس دور مدنیہ و آزادی میں بھی اعلیٰ وادنی اور بادشاہ و رعایا کا ویسا ہی فرق قائم رکھا ہے، جیسا کہ ہندوستان میں (منو) کے زمانے میں تھا یا دور مظلمہ کی ان انسانی پرستشگاہوں کے عہد میں، جس کو آج تاریخ لعنت و نفرین کے ساتھ یاد کرتی ہے!

ہم کو یورپ کی ان عدالتوں کا نشان دو، جہاں بادشاہ وقت ایک معمولی فرد رعایا کے دعوے کی جوابدہی کے لئے آ کر کھڑا ہو، کیونکہ ہم نہ صرف مدینے کی اس سادہ عدالت کدو مسجد ہی میں، بلکہ دمشق اور بغداد کے پر شوکت عدالت خانوں میں بھی ایسا ہی دیکھ رہے ہیں۔ ہم کو وہ قانون بتاؤ جس نے چوری کی سزا سپاہی کے لڑکے کی طرح بادشاہ کی لڑکی کو بھی دینی چاہی ہو، کیونکہ عرب کے اس قدوس بادشاہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان ہم پڑھ رہے ہیں، جو بادشاہتوں کو مٹانے کے لئے آیا تھا۔

کیا آج بھی قانون عملاً وادنی و اعلیٰ میں تمیز نہیں کرتا؟ کیا کل کی بات نہیں ہے کہ انگلستان میں ایک مدعی کے جواب میں پارلیمنٹ نے اعلان کر دیا تھا کہ بادشاہ عدالت میں حاضر نہیں ہو سکتا؟ اور نہ کوئی اعلیٰ سے اعلیٰ عدالت اس کے نام سمن کر سکتی ہے؟ یہ اعلان ہی نہیں ہے بلکہ قانون ہے، کیونکہ قانون نے باایں ہمہ ادعاء مساوات، بادشاہ کو عدالت کی حاضری سے بری اور مستثنیٰ کر دیا ہے۔

صدیوں کی جدوجہد کے بعد دنیا کا آج حاصل حریت اس سے زیادہ نہیں، پھر وہ دعوت کیسی مقدس و محترم اور وہ مؤید من اللہ ہاتھ کیسا عظیم و جلیل تھا، جس نے چھٹی صدی کی تاریکی میں حریت و مساوات انسانی کا چراغ روشن کیا اور اعلان کر دیا کہ:

لَو ان فاطمة بنت محمد مرقّت ، لقطعتم بدھا صلی اللہ
علیہ و علی آلہ و صحبہ وسلم!

خلیفہ اول کا اعلان اور مساوات کا تخیل عمومی

حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے خلافت کی جو پہلی تقریر کی تھی اس کے حسب ذیل

نقرے پڑھو:

و ان اقوئکم عندی الضعیف حتی اخذله بحقه، و ان

اضعفکم عندی القوی، حتی اخذتمہ الحق

تم میں جو قوی ہے وہ میرے نزدیک ضعیف ہے، یہاں تک کہ میں اس سے حق

وصول کروں اور جو ضعیف ہے وہ قوی ہے، تا آنکہ میں اس کو اس کا حق نہ لوادوں۔

اس مساوات کی تعلیم نے پیر و ان اسلام کے قلب و دماغ کو حریت و مساوات کے تخیل سے لبریز کر دیا تھا۔ قاری کی لڑائی میں جب مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ ایرانی سپہ

سالار کے پاس سفیر بن کر گئے اور تخت پر اس کے برابر بیٹھ گئے، تو درباریوں نے سوء

ادب دیکھ کر تخت سے اتار دیا تھا۔ اس پر ان کے منہ سے کس بے ساختگی کے ساتھ یہ

الفاظ نکلے ہیں:

انا نحن محشر العرب لا یعبد بعضاً بعضاً

ہم مسلمانوں میں تو ایک دوسرے کو غلام سمجھنے کا دستور نہیں ہے، یہ تمہارا کیا حال ہے؟

امتداد زمانہ نے خصوصیات اسلام بہت کچھ مٹا دیے تاہم اس واقعہ سے کون

انکار کر سکتا ہے کہ آج بھی مہذب ترین ممالک میں سیاہ و سپید قومیں اپنی عبادت

گاہوں میں ایک دوسرے کے ساتھ صف میں نہیں بیٹھ سکتیں، لیکن مساجد اسلامیہ میں

ایک ادنیٰ ترین مسلمان ایک امیر الامراء بلکہ شاہ افغانستان کے پہلو بہ پہلو کھڑا ہوتا

ہے اور کوئی اس کو اپنی جگہ سے ہٹا نہیں سکتا۔ کیا ان تعلیمات و واقعات کے بعد بھی کہا

جاسکتا ہے کہ اسلام میں مساوات نہیں؟ اور اس بارے میں وہ آج یورپ سے درس

حریت لینے کا محتاج ہے؟

نظام جمہوری کا تیسرا رکن

امام یا خلیفہ کا تقرر انتخاب عام سے ہوا اور دوسروں پر حقوق میں اس کو کوئی ترجیح نہ ہو۔
اس بحث کو ہم دو حصوں میں بیان کریں گے:

۱۔ تاریخ شاہد ہے کہ خلفائے راشدین میں سے کسی کا تقرر بحق وراثت یا باستبداد رائے نہیں ہوا بلکہ مجمع عام میں مہاجرین و انصار کی کثرت رائے سے (جو بمنزلہ ارکان خاص تھے) اور عام مسلمانوں کے قبول سے ہوا (جو بمنزلہ انکان عام تھے) حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کا انتخاب نشست گاہ بنو ساعدہ میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی تحریک، مہاجرین و انصار کی تائید اور عامہ مسلمین کی پسندیدگی سے ہوا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا انتخاب حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی تحریک اور مہاجرین و انصار و عامہ مسلمین کی تائید و قبول سے ہوا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو عبدالرحمن رضی اللہ عنہ بن عوف وغیرہ کی ایک مجلس نیابی کے انتخاب اور عام اہل مدینہ کے مشورہ سے خلیفہ بنایا گیا۔ اسی طرح حضرت امیر رضی اللہ عنہ اہل مصر و اہل مدینہ کی تجویز و قبول سے خلیفہ منتخب ہوئے۔

حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے تو صاف فرمادیا:

لا لافئہ الا عن مشورہ ۷

یعنی خلافت صرف عام مشورہ سے طے ہو سکتی ہے، شریعت میں اس کے تعین کا اور کوئی ذریعہ نہیں۔

واقعہ حکیم میں حضرت امیر رضی اللہ عنہ اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی معزولی میں بھی قوم ہی کی رائے سے مدد لینی پڑی، گو اس میں امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے نائب نے مکرو خدع سے کام لیا تھا اور قوم کو دھوکا دینا چاہا تھا۔

حضرت امیر رضی اللہ عنہ کی تصریح

حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے حضرت امیر رضی اللہ عنہ کو لکھا تھا کہ تم کو خلیفہ کس نے بنایا؟ حضرت جواب میں فرماتے ہیں:

انہ با یعنی القوم الذین با یعوا ابابکر و عمر و عثمان و علی ما
با یعوہم علیہ ، فلم یکن للشاہد ان یختار ، ولا للغائب ان یرد ،
وانما الشوری للمہاجرین و الانصار فان اجتمعوا علی رجل
و سموہ اماماً ، کان ذلک رضی ، فان خرج من امرہم خارج
بطعن او بدعۃ ردوہ الی ما خرج منه ، فان ابی قاتلوہ علی
اتباعہ غیر سبیل المؤمنین . ۱

جس قوم نے ابوبکر رضی اللہ عنہ، عمر رضی اللہ عنہ و عثمان رضی اللہ عنہ کی بیعت کی تھی اور
جن شرائط پر بیعت کی تھی، اسی نے انہی شرائط پر میری بھی بیعت کی۔ جو مجلس انتخاب
میں موجود ہو اس کو حق نہیں کہ اپنی رائے پر اڑا رہے اور جو غیر حاضر ہو اس کو حق نہیں کہ
اپنی غیر حاضری کی بنا پر انتخاب عام کو رد کر دے۔ حق مشورہ مہاجرین و انصار کو ہے، اگر
وہ کسی ایک شخص پر متفق رائے ہو جائیں اور اس کو امام مقرر کر دیں تو یہ ان کی رضائے
عام پر دال ہے، پس اگر کوئی ان کی متفق علیہ رائے سے کسی طعن یا بدعت کے سبب سے
علحدہ ہو تو ان پر واجب ہوگا کہ جس سے وہ علحدہ ہوا اس کے قبول پر مجبور کیا جائے۔ اگر
وہ اب بھی نہ مانے تو اجماع رائے مسلمین کی مخالفت کی بنا پر اس سے جنگ کریں۔

حقیقت یہ کہ جناب امیر رضی اللہ عنہ نے ان چند فقروں میں انتخاب خلافت
و جمہوریت کے تمام ارکان کی بہترین تفصیل کر دی ہے اور ایسی تفصیل، جس سے بہتر تفصیل
آج بھی نہیں ہو سکتی۔

یزید کی خلافت سے انکار

امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے غائل نے جب یزید کی نسبت مدینے میں خطبہ پڑھا اور کہا کہ خلافت کے لئے امیر المومنین یزید حسب سنت اسلام خلیفہ ہوتے ہیں، تو فوراً ایک مسلمان نے کھڑے ہو کر علانیہ کہہ دیا کہ تم جھوٹے ہو۔ اسلام سے اس استبداد اور وراثت کو کیا تعلق؟ یوں کہو کہ وہ شاہان روم و فارس کی طرح بادشاہ ہوتا ہے! یہ واقعہ تمام تاریخوں میں موجود اور مشہور ہے۔

اس واقعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ کسی رئیس کا تقرر اگر بشکل انتخاب نہ ہو تو وہ مسلمانوں کے نزدیک امام اسلام نہیں ہو سکتا تھا، بلکہ قیصر و کسرائے اسلام سمجھا جاتا تھا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مشہور حدیث میں اسی قسم کی حکومت کو ”ملک عضوض“ فرمایا ہے۔ اسی لئے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے انتقال کے وقت اعلان فرمادیا کہ بیٹے عبداللہ کا خلافت میں کوئی حصہ نہیں۔

بنو امیہ

خلافت راشدہ کے بعد بنو امیہ کا دور فتن و بدعات شروع ہوتا ہے، جنہوں نے نظام حکومت اسلامی کی بنیادیں متزلزل کر دیں۔ تاہم جب انہی میں قانع بدعت، محی السنۃ، حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے، تو گو حسب سنت، ”ملک عضوض“ سلیمان بن عبدالملک نے انہیں اپنا جانشین مقرر کر دیا تھا، تاہم چونکہ ازروئے شریعت اسلام کسی امام کے نصب کے لیے اس قدر کافی نہ تھا، اس لیے انہوں نے مسجد عام میں فرمادیا:

مسلمانو! چونکہ ازروئے اسلام تمہارے انتخاب عام سے میرا تعین نہیں ہوا، اس لئے میں خلیفہ نہیں ہوں۔ تمہیں حق ہے کہ میرے سوا کسی اور کا انتخاب کر لو۔ ان کے اصل الفاظ یہ تھے:

ایہا لناس انی ابتلیت بهذا الا مر من غیر رای منی و لا طلبۃ
ولا مشورۃ من المسلمین و انی قد خلعت ما فی اعناقکم
من بیعتی فاختاروا لانفسکم غیری۔

لوگو! میں اپنی رائے اور خواہش اور مسلمانوں کے عام مشورہ کے بغیر امامت کے
عذاب میں مبتلا ہو گیا ہوں، اس لیے میں تم کو اپنی بیعت کے بارے سے سبکدوش کر دیتا
ہوں۔ اب تم اپنی رائے میں بالکل مختار ہو۔ میرے سوا جس کو چاہا اپنا امام بنالو۔

طریق بیعت بقیہ شوریٰ ہے

جس طرح ارتقائے انسانی کے بعد بھی گزشتہ اعضاءے اثر یہ کا وجود باقی رہ گیا
ہے۔ بعینہ اسی طرح گو بعد کی اسلامی حکومتوں سے خصوصیات حکومت اسلامیہ ایک ایک
کر کے رخصت ہو گئیں، تاہم گزشتہ طرز حکومت کے بعض اعضاءے اثر یہ کا وجود اب تک
باقی ہے۔ میری مراد اس سے ”بیعت“ ہے۔ بیعت کے یہ معنی ہیں کہ تمام افراد ملک اپنے
اپنے حکام شہر کے دربار میں جمع ہو کر بادشاہ کی حکومت تسلیم کر لینے کا اقرار کریں اور
دارالحکومت میں بھی عہدہ داران کبار مثلاً وزراء، سرداران فوج، قضاة، امراء حکام، اور اعیان بلد،
بادشاہ کے حضور میں آ کر اعتراف حکومت و وعدہ اطاعت کریں۔ دولت امویہ، دولت عباسیہ
اور تمام اسلامی سلطنتوں میں ہمیشہ اس پر عمل رہا۔ ہندوستان کی دولت مغلیہ کی تاریخ اس پر شاہد
ہے اور ترکی میں ہر نئے سلطان کی تخت نشینی کے بعد اولیں دربار بیعت کا ہوتا ہے۔

فقہاء متکلمین

فقہاء متکلمین اسلام نے ”امامت و حکومت“ کی جو شرطیں قرار دی ہیں، ان سے بھی
مسئلہ ”انتخاب امام“ پر روشنی پڑتی ہے، گویا انہوں نے جو کچھ لکھا ہے وہ صرف حضرت ابو بکر رضی
اللہ عنہ و عمر رضی اللہ عنہ کے طریق انتخاب کو اصول قرار دیکر لکھا ہے، تاہم انتخاب اور شوریٰ کو

اصول اسلامی تسلیم کرتے ہیں۔

قاضی "ماوردی" المتوفی ۴۰۵ء لکھتے ہیں:

الامامة تنعقد بوجهين : احدهما باختيار اهل الحل والعقد،

والثاني بعهد الامام من قبل^۹

خلافت چند طریقوں سے منعقد ہوتی ہے: ایک ملک کے اہل الرائے اشخاص کے

انتخاب سے، دوسرے اس سے کہ امام سابق خود کسی کا نام متعین کر دے۔

علامہ "تفتازانی" شرح مقاصد میں لکھتے ہیں:

وتنعقد الامامة بطرق : احدهما بيعة اهل الحل والعقد من

العلماء والرؤساء وجوه الناس (بحث امامت)

خلافت چند طریقوں سے منعقد ہوتی ہے: ایک یہ کہ معززین قوم، رؤساء اور علماء وغیرہ

اہل الرائے اشخاص بیعت کریں۔

سید سند اور قاضی عہد الدین مواقف و شرح مواقف میں جو عقائد اہل سنت کی

موثق ترین تصنیف ہے لکھتے ہیں:

وانها (الامامة) تثبت بالنص من الرسول و من الامام السابق

بالاجماع و تثبت ايضاً بيعة اهل الحل و العقد عند اهل

السنة و الجماعة والمعتزلة والصالحية من الزيدية^{۱۰}

خلافت، رسول اور امام سابق کی تعیین سے اجماعاً اور اہل حل و عقد ملک کی بیعت سے

منعقد ہوتی ہے، اہل سنت و جماعت، معتزلہ اور صالحیہ زیدیہ کے نزدیک ایسا ہی ہے۔

دوسری جگہ اسی کتاب میں مذکور ہے:

ولامة خلع الامام و عزله بسبب يوجب مثل ان يوجد منه

ما يوجب اختلال احوال المسلمين و التكاثر امور الدين

كما كان لهم نصبه واقامة لانتظامها و اعلاؤها والهادي

خلعه الى الفتنة احتمل ادنى المضرتين ۱۱

قوم کو حق حاصل ہے کہ کسی سبب سے خلیفہ کو معزول کرادے۔ مثلاً اس سبب سے کہ مسلمانوں کے حالات اور امور دین کے انتظامات و تدابیر اس کے باعث خلل پذیر ہو جائیں، جس طرح کہ اس کو خلیفے کے تقرر و انتخاب کا حق امور اسلامیہ کے انتظام و ترقی کے لیے تھا، اسی طرح معزولی کا بھی ہے اور اس کی معزولی سے فتنہ برپا ہو تو پھر معزولی اور خلل احوال مسلمین، ان دونوں میں سے جس کا ضرر کم ہو، اس کو برداشت کر لیا جائے گا۔

عام کتب عقائد موجودہ اور نظام حکومت اسلامیہ

یہ موقعہ نہیں کہ ان تصریحات متکلمین و اصحاب عقائد کی نسبت زیادہ بحث کی جائے، تاہم چند اشارات ضروری ہیں:

۱۔ کتب کلام و عقائد میں اصل اصول شوری و اجماع امت و انتخاب امام و عدم تشخص و تعین شخصی کو صاف طور پر لکھا ہے اور گو اس سے ان کا مقصد نظام حکومت اسلامیہ کی تعبیر نہ تھا بلکہ زیادہ تر فریقانہ بحث و جدل اور خلافت راشدہ کا اثبات، تاہم اصول مشورہ و جمہوریت کے اکثر مباحث اس کے ضمن میں آ گئے۔

لیکن اس میں شک نہیں کہ جس اہمیت و وسعت کے ساتھ اس مسئلے کو کتب عقائد و کلام بل جمیع مدونات اسلامیہ میں ہونا چاہئے تھا اور ایک ایسے اصولی اور بنیادی مسئلے کے لئے جس توجہ و اعتنا کی ضرورت تھی، اگر اس کو پیش نظر رکھئے، تو نہایت درد و افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ جو کچھ لکھا گیا وہ کافی نہیں اور جس نظر اہمیت کا وہ مستحق تھا، اس نظر سے عام طور پر ائمہ اسفار و اساطین قوم نے اسے نہ دیکھا۔

لیکن اس اغماض سے نفس مسئلہ کی اہمیت کی تصحیف صحیح نہ ہوگی، بلکہ دراصل یہ

حالت بھی مثل اور بہت سی حالتوں کے، نتیجہ ہے بنی امیہ کے اس تسلط اور احاطہ مستبدہ کا، جس کے اثر سے ہمارے ہر فن کا لٹریچر متاثر ہوا اور بد قسمتی سے عقائد و کلام کے تو بہت سے گوشے ہیں، جن سے اس کی صدائے بازگشت آج تک آرہی ہے۔ بنی امیہ کی سب سے پہلی بدعت اور اسلام و مسلمین پر ان کا اولین ظلم یہ تھا کہ نظام حکومت اسلامیہ کا تختہ یکسر الٹ دیا اور خلافت راشدہ جمہوریہ صحیحہ کی جگہ، مستبدہ ملک عضوض کی بنیاد ڈالی۔ یہ انقلاب بہت شدید تھا اور بہت مشکل تھا کہ ملک کو اس پر راضی کیا جائے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ جمین بھی موجود تھے اور خلافت راشدہ کے واقعات بچے بچے کی زبان پر تھے، اس لئے اس احساس اسلامی کو مٹانے کے لئے تلواریں سے کام لیا گیا اور جس نے قوت حق و معروف سے زبان کھولی، اس کو زور شمشیر و خنجر سے چپ کرایا گیا۔ رفتہ رفتہ احساس مقلوب اور خیالات پلٹنے لگے اور حقیقت روز بروز مستور و محبوب ہوتی گئی۔

ان کے بعد بنی عباس آئے۔ اس میدان میں یہ بھی ان کے دوش بدوش تھے۔ تصنیف و تالیف اور تدوین علوم اسلامیہ کا عروج ہوا تو وہ اثر مخفی موجود تھا اور کام کر رہا تھا۔ یہ جو امام اور خلیفہ کے حق خلافت کے لیے فسق و معصیت کو بھی مضر نہیں سمجھتے، تو یہ کتاب و سنت کا اثر تو نہیں ہو سکتا جو ”واجعلنا من المتقین اماما“ کی دعا تلقین کرتا ہے؟ پھر اگر یزید اور ولید کی خلافت کی صحت منوانا اس سے مقصود نہ تھا تو اور کیا تھا؟

ان تصریحات میں تم دیکھتے ہو کہ انتخاب خلیفہ کے لئے انتخاب عام و مشورہ اہل حل و عقد کے ساتھ خلیفہ سابق کی تعیین کو بھی ایک شکل صحیح قرار دیا ہے۔ دراصل اس میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتخاب کی مثال پیش نظر ہے۔ لیکن غور کیجئے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لئے گو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تحریک کی لیکن اس پر تمام ارباب حل و عقد اور

پھر عامہ مسلمین نے پسندیدگی کا اظہار کیا، اس لیے وہ بھی تعین شخصی نہیں، بلکہ بمنزلہ انتخاب عام کے تھا۔

اس بنا پر نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ اسلام نے سوائے انتخاب عام کے اور کوئی صورت تعین خلفایا ولی عہدی وغیرہ کی قرار نہیں دی ہے اور اس لئے کتب عقائد کی تقسیم و تعدد طرق نصب امام بالکل غیر ضروری ہے۔

حضرات امامیہ گو امامت و خلافت کے لئے اجماع امت نہیں تسلیم کرتے، تاہم ان کا ایک فرقہ (جارودیہ زیدیہ) حق امامت کو آل حسن و حسین صلوٰۃ اللہ علیہما میں محدود قرار دینے کے باوجود بھی آل طاہرین میں سے ایک کا انتخاب حوالہ شوریٰ کرتا ہے۔

ان تشریحات کے بعد کون کہہ سکتا ہے کہ اسلام میں جمہوریت کا جزو اعظم یعنی مسئلہ انتخاب منقود ہے؟

دوسری بحث

مساوات حقوق و مال

یہاں تک اس بحث کا ٹکڑا تھا، اب ہم دوسرے ٹکڑے پر نظر ڈالتے ہیں۔ اسلام میں خلفاء کو عزت و احترام دینی کے علاوہ حقوق انتظامی و مالی میں کوئی تفوق وترجیح نہ تھی۔ تاریخ اسلام کا یہ ایک مشہور و مسلم واقعہ ہے اور اس کے ثبوت کے لیے تو اثر عمل کافی ہے۔ تاہم سلسلہ بیان کے لئے چند اشارات کئے جائیں گے:

اِنَّكَ لَعَلٰی خُلِقْتَ عَظِيْمًا ۱۱

گذشتہ صفحات میں ظاہر کیا جا چکا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا عام مسلمانوں کے ساتھ طرز عمل کیسا تھا؟ اور کس مساویانہ حیثیت سے وہ تمام مسلمانوں سے ملتے تھے؟ سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیشتر واقعات میں سے ایک واقعہ بھی ایسا نہیں، جو اس مساوات سے مستثنیٰ ہو۔ وہ ہمیشہ لوگوں میں اس قدر مل جل کر بیٹھتے تھے جیسے اس مجلس کا ایک عام ممبر اور ہمیشہ فرماتے:

”خدا یا میں غریب ہوں۔ مجھ کو غریبوں میں زندہ رکھ اور غریبوں ہی کے زمرہ میں اٹھا“ کھانے کے وقت آپ اس طرح بیٹھتے، جس طرح ایک معمولی غلام اور پھر فرط اکسار سے فرماتے:

”میں خدا کا غلام ہوں۔ اسی طرح کھاتا ہوں جس طرح ایک غلام کھاتا ہے“ اللہ اکبر!

ادھر اللہ سے واصل، ادھر مخلوق میں شامل
مقام اس برزخ کبریٰ میں تھا حرف مشدوکا!

خلیفہ اسلام کے اختیارات

حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اول خلافت میں جو سب سے پہلے تقریر کی اس کے بعض فقرے یہ ہیں:

ایہا الناس! قدولیت امر کم و لست بخیر کم۔ ایہا الناس
انا متبع و لست بمبتدع، فان احسنت فاعینونی وان زغت
فقومونی ۱۲

لوگو! میں تمہارا خلیفہ مقرر ہوا ہوں گو میں تم سے بہتر نہیں ہوں۔ لوگو! میں پیروی
کرنے والا ہوں، کوئی نئی بات کرنے والا نہیں ہوں۔ اگر میں ٹھیک کام کروں تو مجھے
مدد دو اور اگر میں کج ہو جاؤں تو مجھے سیدھا کر دو!
فتح شام کے بعد ایک مجلس شوریٰ میں ایک مسئلہ کی نسبت جب اختلاف آ رہا ہوا تو
حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ایک طویل خطبہ دیا۔ اس کے چند الفاظ یہ ہیں:
فانی واحد..... کا حد کم و لست اريد ان تتبعوا هذا
الذي هو ۱۳

کیونکہ میں بھی تم میں سے ایک کے برابر ہوں۔۔۔۔۔ میرا خشیہ نہیں کہ میں جو
چاہتا ہوں اس کو تم بھی مان لو۔

”کا حد کم“ کے لفظ پر غور کرو! آج کل اکثر موقعوں پر پریسیڈنٹ کی رائے دو
ووٹوں کے برابر ہوتی ہے، یا اس کو حق ویٹو حاصل ہوتا ہے، لیکن حضرت فاروق رضی اللہ عنہ
نے صاف کہہ دیا کہ گو میں خلیفہ وقت ہوں، تاہم میری رائے تمام اعضاء شوریٰ کی طرح
صرف ایک ووٹ کا حکم رکھتی ہے۔ اس سے زائد نہیں۔

اس سے پہلے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ:

انا متبع ولست بمتدع

یعنی اسلامی فرمانروا اس سے زیادہ کوئی درجہ نہیں رکھتا کہ وہ احکام کتاب و سنت کو ظاہر کرے اور ان کے عمل درآمد کے لیے بمنزلہ ایک محتسب کے ہو۔ خود اس کو کوئی رائے دینے کا حق نہیں۔

کیا آج یورپ کی بہتر سے بہتر جمہوریت میں کوئی اس کی نظیر مل سکتی ہے؟

فند ہروا و تفکروایا اولی الالباب !

خلیفہ وقت کے مصارف

شخصی حکمرانی کا سب سے زیادہ ظالمانہ اور مکروہ منظر یہ ہے کہ قوم اور ملک کی دولت صرف ایک فرد واحد کے آرام و عیش کا ذریعہ ہوتی ہے اور جبکہ اللہ کے ہزاروں بندوں کو زندہ رہنے کے لئے بدتر سے بدتر غذا بھی میسر نہیں آتی، تو وہ سونے کے تخت پر لعل و جواہر کے دانوں سے کھیلتا ہے!

پس جمہوریت صحیحہ کا ایک نہایت اہم رکن یہ ہونا چاہئے کہ حصول عز و جاہ اور خرچ مال و دولت کے لحاظ سے عام رعایا اور والئی ملک کا درجہ ایک کر دیا جائے اور کوئی ممتاز اور فوق العادۃ حق اسے حصول مال و تسلط خزانہ کا نہ دیا جائے۔

اگر یہ سچ ہے تو دنیا کو روٹنا چاہئے کہ اب تک اس کی بد بختی ختم نہیں ہوئی۔ وہ حریت و مساوات کے نعرے جو نئے تمدن کی فضا کو ہمیشہ طوفانی رکھتے ہیں، افسوس کہ ابھی اصلیت و حقیقت کے حصول کے محتاج ہیں۔ انسانی آزادی کا وہ فرشتہ جس کی نسبت کہا جاتا ہے کہ ”انقلاب فرانس“ کے پردوں سے زمین پر اترا، گو بہت حسین ہے، مگر پورا کامیاب نہیں۔ آج بھی یورپ کو حریت کا سبق لینے کی ضرورت ہے۔ آج بھی وہ درس مساوات کا محتاج

ہے۔ آج بھی اسے مضطرب ہونا چاہئے تاکہ نوع انسانی کے احترام کے معنی کو حل کرے اور خدا کے یکساں اور ہم درجہ بندوں کو تفریق و امتیاز دنیوی کی لعنت سے چھوڑانے کی معرفت حاصل کرے۔

یہ سب کچھ اسے اسلام ہی سکھا سکتا ہے۔ وہ کل کی تاریکی کی طرح آج کی روشنی میں بھی اس کا محتاج ہے۔ کیونکہ ”انسانی مسئلہ“ کے حل کی روشنی صرف اسی کے پاس ہے۔ یورپ کہتا ہے کہ مساوات اور حریت کا وہ معلم ہے۔ ہم اس کو سچ مان لیتے ہیں۔ لیکن پھر یہ کیا ہے، جواب تک بادشاہوں کے سروں پر نظر آتا ہے؟ یہ کس کی دولت ہے، جو تاج شاہی کے ہیروں میں دفن کی جاتی ہے؟

وہ سر بفلک عمارتیں، وہ عظیم الشان محل و ایوان، وہ انسانی ترقی کے بہتر سے بہتر وسائل قعیش اور ذرائع آرام و راحت جو آج بھی اس کے بادشاہوں اور پریسیڈنٹوں کے لئے لازمی سمجھے جاتے ہیں، کہاں سے آتے ہیں اور کن کا خون ہے، جن کے قطروں سے عظمت و کبریائی کی یہ چادر رنگی جاتی ہے؟

اگر یورپ نے مساوات انسانی کا راز پالیا ہے، تو پھر اب تک بادشاہ درعیت کے حقوق و امتیازات میں یہ فرق کیوں ہے؟

یورپ کی مساوات یہ ہے کہ بادشاہ کے ہاتھ سے مطلق العنانی کی باگ چھین لے، مگر اسلام صرف اتنے ہی کو کافی نہیں سمجھتا بلکہ وہ ان کے سروں پر سے تاج اور ان کے نیچے سے تخت بھی کھینچ کر الٹ دینا چاہتا ہے۔ کیونکہ وہ کسی انسان کو محض خلیفہ وقت ہونے کی بنا پر یہ حق دینا جائز نہیں رکھتا کہ لاکھوں انسانوں کے سر پر ٹوپیاں ہوں، مگر اس کا ایک سر ہیروں اور موتیوں سے لیپا جائے!

مدینے کا وہ قدوس بادشاہ صلی اللہ علیہ وسلم چٹائی پر سوتا تھا اور اس کے جسم مبارک پر داغ پڑ جاتے تھے، اس کے جانشین عین اس وقت جبکہ روم و عجم کے تحت اللہ کے لئے حکم دینے والے تھے، پھٹے کملوں کو جسم پر رکھتے تھے اور پتوں کی جھونپڑی کے نیچے سوتے تھے۔

آج یورپ کے بادشاہوں کی ان تنخواہوں پر نظر ڈالو، جو ملک کا خزانہ بے دریغ ان پر لٹا رہا ہے:

شاہ انگلستان کی تنخواہ

جیب خرچ	۱۱۰۰۰۰ پاؤنڈ	ماہوار
ملازموں کی تنخواہ	۱۲۵۸۰۰ پاؤنڈ	ماہوار
گھر کا خرچ	۱۹۳۰۰۰ پاؤنڈ	ماہوار
محلات شاہی کی آرائش کے لیے	۲۰۰۰۰ پاؤنڈ	ماہوار
انعامات و خیرات کے لیے	۱۳۲۰۰ پاؤنڈ	ماہوار
متفرق اخراجات	۸۰۰ پاؤنڈ	ماہوار
میزان کل	۴۷۰۰۰۰ پاؤنڈ	ماہوار
بحساب روپیہ	۷۰۵۰۰۰۰ روپیہ	ماہوار

اس میں شاہزادہ ویلز کے ۳ لاکھ اور دیگر شاہزادوں کی رقوم شامل نہیں ہیں۔ ۷۰

لاکھ ۷۰ ہزار روپیہ صرف بادشاہ کی ذات خاص کے لئے ہے!!

شہنشاہ جرمنی

مجموعی رقم ماہوار بحساب روپیہ ۹۰۰۰۰۰۰ روپیہ

بطور نمونے کے ہم نے دو بڑے بادشاہوں کی تنخواہیں درج کر دیں۔

اب ذرا دیکھو کہ اسلام نے مسلمانوں کے بادشاہ کے لئے کیا تنخواہ رکھی ہے؟ اور خود ان کا مطالبہ اپنی تنخواہ کی نسبت کیا تھا؟

خلیفہ اسلام کے مصارف

حضرت عمر رضی اللہ علیہ نے ایک موقع پر خود ہی اپنے مصارف بتلا دئے:

اخبرکم بما يستحل لی منه حلتان: حلتفی الشتاء و حلة فی القیظ، و ما احج علیه و اعتمر من الظهر. و قوتی و قوت اهلی کقوت رجل من قریش لیس با غناهم و لا با فقرهم. ثم انا بعد رجل من المسلمین یصنئی ما اصابهم ۱۲

میں خود بتاتا ہوں کہ بیت المال سے مجھے کتنا لینا جائز ہے؟ دو جوڑے کپڑے۔ ایک جاڑے کے لیے اور ایک گرمی کا۔ ایک سواری جس پر حج اور عمرہ ادا کروں اور قریش کے ایک متوسط الحال آدمی کے اخراجات طعام کے برابر اپنے اور اپنے ال و عیال کے لیے اخراجات طعام۔ اس کے بعد میں ایک ادنیٰ مسلمان ہوں، جو ان کا حال ہے، وہی میرا حال ہے۔

حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کی تصریح اور خلافت اسلامی کی اصلی تصویر

معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ ایک بڑے پایہ کے صحابی ہیں۔ روم کے دربار میں سفیر بن کر گئے تھے۔ رومی سردار نے قیصر کے جاہ و جلال اور اعزاز و اختیارات سے ان کو مرعوب کرنا چاہا یہاں مسلمانوں پر دوسرا ہی رنگ چھایا ہوا تھا۔ جن کے دلوں میں جلال خداوندی کا نشین ہو۔ ان کی نظروں میں اس طلسم زخارف دنیوی کی کیا وقعت ہو سکتی ہے؟

حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے امیر عرب کے اختیارات کی جن الفاظ میں تصویر کھینچی، وہ حسب ذیل ہیں:

وامیرنا رجل منا، ان عمل فینا بکتاب دیننا و سنتہ نبینا قررناہ
علینا و ان عمل بغير ذلک عزلناہ عنا و ان ہو سرق قطعنا
یدہ، و ان زنا جلدناہ، و ان شتم رجلا مناشتمہ بما شتمہ، و ان
جرحہ اقادہ من نفسہ، ولا یحتجب منا و لا یتکبر علینا، ولا
یستأثر علینا فی فیئنا الذی افاءہ اللہ علینا و ہو کر جل منا ۱۵!

ہمارا خلیفہ ہم میں کا ایک فرد ہے، اگر ہمارے مذہب کی کتاب اور ہمارے پیغمبر کے
طریقہ کی پیروی کرے تو ہم اس کو اپنا خلیفہ باقی رکھیں ورنہ اس کو معزول کر دیں۔ اگر
وہ سرقہ کرے تو اس کے ہاتھ کاٹ ڈالیں، اگر زنا کرے تو اس کو سنگسار کر دیں، اگر وہ
ہم میں سے کسی کو گالی دے تو وہ بھی برابر کی گالی دے۔ اگر وہ کسی کو زخمی کرے تو اس کا
بدلہ دینا پڑے۔ وہ ہم سے چھپ کہ قصروا یوان میں نہیں بیٹھتا۔ وہ ہم سے غرور و تکبر
نہیں کرتا۔ وہ تقسیم غنیمت میں اپنے کو ہم پر ترجیح نہیں دیتا، وہ ہم میں ایک معمولی
آدمی کا رتبہ رکھتا ہے اور بس۔

ان الفاظ کو غور سے پڑھو۔ کیا اس سے واضح تر، اتس سے روشن تر، اس سے صحیح تر،
اس سے موثر تر الفاظ میں جمہوریت کی حقیقت ظاہر کی جاسکتی ہے؟ کیا حکومت عام کی اس
سے بہتر نوعیت ہو سکتی ہے؟ کیا مساوات نوعی اور عدم تفوق و ترجیح افراد کی اس سے بہتر مثال
تاریخ عالم پیش کر سکتی ہے؟ اللہ بنی امیہ سے انصاف کرے، جنہوں نے اسلام کی اس مقدس
تصویر مساوات کو اپنی کثافت اغراض و نفس سے ملوث کر دیا اور اس کی بڑھتی ہوئی قوتیں عین
دور عروج میں پامال مفاسد و استبداد ہو کر رہ گئیں:

ضلّوا فاضلّوا، فویل لہم ولا تبا عہم!

اللہ اللہ! آج دنیا کی ایک وہ قومیں ہیں، جن کے پاس کچھ نہ تھا پر آج انہوں نے
حاصل کیا اور ایک ہم ہیں کہ خزانے کے خزانے لیکر آئے تھے، مگر آج سوائے ذکر عیش کے
خود عیش کا کہیں وجود نہیں!!

آئندہ و گزشتہ تمناؤں حسرت ست
یک کا شکے بود کہ بعد جاں توشتہ ایم

شرک فی الصفات

کلمات تعظیم و تبجیل کے عجیب و غریب القاب ہیں، جو ملوک و سلاطین عالم کے ناموں سے پہلے نظر آتے ہیں اور جن کے بغیر ذات شاہانہ کی طرف اشارہ کرنا بھی سوء ادب کی اخیر حد ہے، مگر مرقع خلافت اسلامیہ میں ان کی مثال ڈھونڈھنا بیکار ہوگا۔ ایک ادنیٰ مسلمان آتا ہے اور ”یا ابو بکر رضی اللہ عنہ“ اور ”یا عمر رضی اللہ عنہ“ کہہ کر پکارتا ہے اور وہ خوشی سے جواب دیتے ہیں۔ زیادہ سے زیادہ جو الفاظ تعظیمی استعمال ہو سکتے ہیں، وہ ”خلیفۃ رسول اللہ“ اور ”امیر المومنین“ ہیں اور جو مدح نہیں بلکہ واقعہ ہے امر او حکام ملک بھی انہی الفاظ سے خلفا کو خطاب کرتے تھے۔

خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی یہی حالت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نسبت لفظ آقا (سید) تک سننا پسند نہیں فرماتے تھے۔ ایک معمولی بدوی آتا تھا اور ”یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم“ کہہ کر خطاب کرتا تھا۔ ایک بار ایک بدوی حاضر ہوا اور دڑتا ہوا خدمت نبوی میں آگے بڑھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

”تم مجھ سے ڈرتے ہو؟ میں اس ماں کا بیٹا ہوں جو قدید (ایک معمولی عربی کھانا) کھاتی تھی (یعنی ایک معمولی عورت کا بیٹا ہوں)“

سبحان اللہ!

چہ عظمت دادۂ یارب مخلق آں عظیم الشان
کہ ”انی عبدہ“ گوید بجائے قول ”سبحانی“

ایک صحابی نے اپنے بیٹے کو خدمت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں بھیجنا چاہا۔ اس نے باپ سے پوچھا کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف فرما ہوں تو میں کیونکر آواز دوں گا؟ باپ نے کہا:

”جان پدر! کا شانہ نبوت دربار قیصر و کسریٰ نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تجبر و تکبر سے بلند ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جاں نثاروں سے ترفع نہیں کرتے!“

اللہم صل علی افضل الرسل و اکملہم محمد، و علی افضل المسلمین و اکملہم الہ الابرار، و اصحابہ الاخیار۔

ماضی و حال

یہ حالت تو تاریخ اسلام کی افضل ترین ہستی سے لیکر اسکے خلفاء و جانشین تک کی تھی، لیکن اس کے مقابلے میں آج بادشاہتوں اور ریاستوں کو چھوڑ کر صرف اپنی قوم کے ان لوگوں کو دیکھو، جن کے پاس جائیداد کا کوئی حصہ یا چاندی سونے کے کچھ سکے جمع ہو گئے ہیں۔ ان میں بہت سے لوگ دولت کو تمام فضیلتوں کا منبع قرار دیتے اور اس لئے لیڈری اور پیشوائی کے بھی مدعی ہیں۔ ان میں بہت سے فراعنہ اور نماردہ تم کو ایسے ملیں گے جن کا نام اگر ان خطابوں سے الگ کر کے زبان سے نکالا جائے، جو ان کے شیطانی خبث فرور نے گھڑ لئے ہیں، یا حکومت کی خوشامد و غلامی کا اصطباغ لیکر حاصل کئے ہیں، تو ان کے چہرے مارے غیظ و غضب کے درندوں کی طرح خونخوار ہو جاتے ہیں اور چار پایوں کی طرح ہجان غصہ و غلظت کو روک نہیں سکتے۔

رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے جانشین اپنے تئیں محض ایک قبیح کتاب و سنت سمجھتے تھے۔ اور ایک معمولی باشندہ مدینہ کے برابر قرار دیتے تھے۔ وہ پکار پکار کہتے تھے کہ میں اسی وقت تک تمہارا امیر ہوں، جب تک حق و شریعت کے مطابق چلوں اور اگر میں کجروی اختیار کروں تو تم مجھ کو سیدھا کر دو۔ پھر آجکل کے ان بدترین نسل فراعنہ سے کوئی

نہیں پوچھتا کہ یہ کیا تمرد اور کیا نمرودیت ہے؟ اگر ان کو خود اپنے لئے اسلام عزیز نہیں تو کیا اپنی قوم کے اسلام کو بھی کفر سے بدل دینا چاہتے ہیں؟

کیا وہ بھول گئے کہ ان کے مخاطب وہ لوگ ہیں، جنہوں نے خلفائے رسول کو ان کے ناموں سے پکارا، ان کو بات بات پر ٹوکا، ان پر سخت سے سخت اعتراض کئے، ان کو خطبہ دیتے ہوئے روک دیا اور اس رسول کی امت ہیں، جس نے ایک موقعہ پر اپنے جاں نثاروں کو اپنی تعظیم کے لئے بھی کھڑے ہونے سے روک دیا تھا اور فرمایا تھا کہ:

لَا تَقُومُوا كَالْأَعَاجِمِ.

یعنی عجم کے تاج پرستوں کی طرح میری تعظیم نہ کرو۔

کہ اسلام کی توحید اس سے مبرا ہے؟ پھر کیا ہے، جس نے ان کے نفس کو مغرور کر دیا ہے اور وہ کونسا ورثہ عظمت و جلال ہے، جو تکبر و غرور کی طرح، ان کو اپنے مورث اعلیٰ فرعون و نمرود سے ملا ہے؟ اگر دولت کا گھمنڈ ہے تو مجھے اس میں شک ہے کہ ان کے پاس جہل کی طرح دولت بھی کثیر ہے۔ اگر اپنے ان پرستاروں اور مصاحبوں کا انہیں غرور ہے، جو غلامی اور دولت پرستی کی غلاظت کے کپڑے ہیں، تو میں یہ باور کرنے کے لئے کوئی وجہ نہیں پاتا کہ وہ دنیا کی مغرور و مستبد بادشاہتوں سے بھی بڑھ کر اپنے غلاموں اور پرستاروں کا حلقہ اپنے ارد گرد رکھتے ہیں۔ بہر حال خواہ کچھ ہو، مگر میری آواز کا ہر سامع آج انہیں ان کی قوت اور ناکامی کا پیام پہنچا دے۔ اب ان کی تباہی و بربادی کا آخری وقت آ گیا۔ وہ دنیا جس نے بحر احمر میں فرعون اور اس کے ساتھیوں کو غرق ہوتے دیکھا تھا اور جو اس طرح کے ان گنت تماشے ہزاروں دیکھ چکی ہے، وقت آ گیا ہے کہ ہندوستان کے اندر، بحر حریت و صداقت میں جس کی موجیں نہ صرف نام ہی میں بلکہ حقیقت میں احمر ہوں گی، ان مغرور اور متمرد لیڈروں کے غرق ہونے کا بھی تماشہ دیکھ لے:

اِذَا جَاءَ مُوسَىٰ وَالْقِسِي الْعَصَا

فَقَدْ بَطَلَ السَّحَرُ وَالسَّاحِرُ

وَاسْتَكْبَرَ هُوَ وَجُنُودُهُ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَظَنُوا أَنَّهُم إِلَيْنَا
لَا يُرْجَعُونَ. فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ فَانْظُرْ كَيْفَ
كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ • وَجَعَلْنَاهُمْ أُمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَيَوْمَ
الْقِيَمَةِ لَا يَنْصُرُونَ (۳۸:۲۸-۳۱)

اور فرعون اور اس کے لشکر نے زمین پر ظلم و استبداد کے ساتھ بہت گھمنڈ کیا اور وہ
نادان سمجھے کہ مرنے کے بعد گویا انہیں ہماری طرف لوٹنا ہی نہیں ہے پس ہم نے
فرعون اور اس کے لشکر کو بلا خراپے دست قدرت سے پکڑ لیا اور سمندر کی موجوں
میں پھینک دیا، پھر دیکھو کہ حق سے منحرف ہونے والوں کا کیسا برا انجام ہوتا ہے! ہم
نے فرعونوں کو انسانوں کی پیشوائی اور لیڈری تو دی تھی، مگر وہ ایسے لیڈر تھے، جو
ہدایت اور رہنمائی کی جگہ، قوم کو دوزخ کی طرف بلاتے تھے۔ قیامت کے دن ان کی
پیشوائی کی حقیقت معلوم ہو جائے گی، جبکہ کوئی ان کا مددگار اور حامی نہ ہوگا!

توطیہ مباحث آیت

اور مباحث گذشتہ پر ایک اجمالی نظر

ہم نے آغاز تحریر میں اس سیاسی انقلاب پر اجمالی نظر ڈالی تھی۔ جو ظہور اسلام سے عالم انسانیت میں طاری ہوا۔ ہم نے اُسروغلامی اور استبداد و حکم ذاتی کی وہ بیڑیاں دیکھی تھیں، جن کے ذریعہ انسانیت کے پاؤں جکڑ دیئے گئے تھے۔ پھر چھٹی صدی عیسوی کے آغاز میں ہم نے اس حربہ حریت الہیہ کو بلند ہوتے دیکھا، جو جبل (بوقیس) کی غاروں میں ڈھالا گیا تھا۔ مگر اس کی چوٹیوں پر سے چمکا تھا۔ بالآخر وہ چمکا اور بلند ہوا اور پھر اس زور و قوت سے ان بیڑیوں پر گرا کہ ”الحکم لله العظیم الکبیر“ کہے ایک ہی ضربہ بے امان و آہن پاش میں، ان کے تمام آہنیں حلقے ٹکڑے ٹکڑے ہو کر گر گئے اور خدا کے بندوں کے پاؤں اس کی طرف دوڑنے کے لئے آزاد ہو گئے!!

وَقَاتِلُوا هُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةً وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ. (۱۹۲.۲)

اور ظالموں سے مقاتلہ کرو، یہاں تک کہ اللہ کی سر زمین ظلم و معصیت اور ماسوائے اللہ پرستی کے فتنہ سے پاک ہو جائے اور شریعت و حکم کا تمام تسلط صرف اللہ ہی کے لیے ہو جائے، کیونکہ اس کے سوا دنیا میں حکم و تسلط کسی کو سزاوار نہیں۔

وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا ط كَذَلِكَ يُبَيِّنُ

اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ۱۶۔ (۱۰۳.۳)

اس کے بعد ہم نے موجودہ عہد جمہوریہ و آئینی پر نظر ڈالی اور اس کے نظام و اساس کی جستجو و سراغ میں نکلے۔ ہم کو چند اصول بتلائے گئے، جن کی تائیس کا فقرہ وادعہ موجودہ

”عصر منور“ کا بنیاد شرف اور اساس امتیاز ہے۔ لیکن ہم نے مڑ کر دیکھا تو تیرہ سو برس پیشتر کے گذرے ہوئے ”دور ظلمت“ میں ایک ہاتھ نظر آیا، جو اسی مصباح فروزندہ حریت و جمہوریت کی ضیا و نورانیت سے تمام ظلمت کدہ عالم کی تاریکی کا تنہا مقابلہ کر رہا تھا! بالآخر وہ فتح یاب ہوا، ظلمت انسانی پر نور الہی نے نصرت پائی اور وہی آفتاب ارشاد و ہدایت ہے، جس سے کسب انوار و تجلیات کر کے آج دنیا کے تمام گوشوں نے اپنے اپنے چراغ روشن کر لیے ہیں:

یک چراغیت دریں خانہ، کہ از پر تو آں
ہر کجای مگری، انجمنے ساختہ اند

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ۖ وَدَاعِيًا
إِلَى اللَّهِ بِآذِينِهِ وَمِيسِرًا جَمِيمًا (۳۳: ۳۵، ۳۶)

اے پیغمبر! ہم نے تم کو دنیا کے لیے گواہی دینے والا، سلطنت الہی کے قیام کا بشارت دہندہ، ظلم و عسایاں کے نتائج سے ڈرانے والا، انسانوں کی غلامی سے بغاوت اور اللہ کی وقاداری کی دعوت دینے والا اور مختصر یہ کہ ہر طرح کی تاریکیوں کو مٹانے کے لیے ایک روشن و منور چراغ بنا کر دنیا میں مبعوث فرمایا۔

وہ چراغ جو انسانی ہاتھوں سے بلند کئے گئے ہیں، بجھ سکتے ہیں، کیونکہ خود انسان کے چراغ حیات کو قرار نہیں۔ پر جو ”سراج منیر“ اللہ کے مقتدر غیر فانی ہاتھوں سے روشن ہوا ہے، اس کی نورانیت کے لئے کبھی اطفاء و زوال نہیں ہو سکتا:

اللَّهُ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۚ مِثْلُ نُوْرِهِ كَمِثْلِ شَوْكَةٍ فِيهَا
مِصْبَاحٌ (۳۵: ۳۳)

اللہ ہی کی لازوال روشنی سے آسمان و زمین کی روشنی ہے۔ اس کے نور (ہدایت نبوت) کی مثال ایسی سمجھو جیسے ایک (بلند و رفیع) طاق ہے اور اس پر ایک منور و فروزندہ چراغ روشن ہے!

اللهم صل و سلم علیہ ، و علیٰ الہ الواصلین الیہ !

مشہور (انقلاب فرانس) کے مصائب و شدائد کے بعد (جو یورپ میں حریت و جمہوریت کے مذبح کی سب سے بڑی اور آخری قربانی تھی) موجودہ جمہوریت کا اصلی دور شروع ہوتا ہے، ہم نے بتلایا تھا کہ اس دور کے اساس اولین پانچ دفعات ہیں جیسا کہ مشہور فرانسیسی مورخ حال OH SEIQ NOBOS نے اپنی تاریخ انقلاب تمدن میں تصریح کی ہے۔

۱۔ استیصال حکم مطلق و ذاتی۔ یعنی حق حکم و ارادہ اشخاص کی جگہ افراد کے ہاتھ میں جائے۔ شخص، ذات اور خاندان کو تسلط و حکم میں کوئی دخل نہ ہو۔ اسی کے ذیل میں پریسیڈنٹ کا انتخاب بھی آ گیا۔ جس کو اسلام کی اصطلاح میں خلیفہ کہتے ہیں۔ اس کے انتخاب میں کسی حق خاندانی کو دخل نہیں۔ ملک انتخاب کرے اور اسی کو حق عزل و نصب ہو۔

۲۔ مساوات عامہ، جس کی بہت سی قسمیں ہیں۔

مساوات جنسی، مساوات خاندانی، مساوات مالی، مساوات قانونی، مساوات ملکی و شہری وغیرہ وغیرہ، اسی بنا پر پریسیڈنٹ کو بھی عام باشندگان ملک پر کوئی تفوق و ترجیح نہ ہو۔

۳۔ خزانہ ملکی (باصلاح اسلام بیت المال) ملک کی ملکیت ہو۔ پریسیڈنٹ کو اس پر کوئی ذاتی حق تصرف نہ ہو۔

۴۔ اصول حکومت ”مشورہ“ ہو، اور قوت حکم و ارادہ افراد کی اکثریت کو ہو۔ نہ کہ

ذات و شخص۔

۵۔ حریت رائے و خیال اور مطبوعات (پریس) کی آزادی اسی کے تحت میں ہے۔ یہی اصول اساسی ہیں جن کو پروفیسر وائسن رینی نے انگلستان کے نظام حکومت کی مشہور وزیر درس کیسبرج تاریخ میں بیان کیا ہے۔

لیکن جمہوری نظام حکومت کے یہ اصلی عناصر نہیں ہیں۔ اگر ان کی تحلیل و تفرید کی جائے، تو بہت سے مرکبات الگ ہو جائیں گے، اور آخر میں صرف ایک ہی عنصر بسیط باقی رہے گا جو دفعہ (۱) میں بیان کیا گیا ہے یعنی:

”قوت حکم و ارادہ اشخاص و ذوات کے ہاتھ میں نہ ہو۔ بلکہ جماعت و افراد کے قبض و تسلط میں“

مختصر لفظوں میں اس کی تعبیر اس ایک جملہ میں ہو سکتی ہے کہ ”نفی حکم ذاتی و مطلق“ باقی چار دفعات میں جو امور بیان کئے گئے ہیں، وہ سب کے سب اسی کے ذیل میں آ جاتے ہیں۔ مساوات حقوق مالی و قانونی، اساس مشورہ و انتخاب، عیدم اختیار تصرف خزانہ ملکی، حریت آراء و مطبوعات وغیرہ وغیرہ، سب ”نفی حکم ذاتی و مطلق“ ہی کی تفسیر ہیں۔
(الہابقیۃ صالحۃ)

موجودہ جمہوریت و حریت کا پہلا سال ۱۷۹۲ء سمجھا جاتا ہے جبکہ ۱۴ جولائی سے (انقلاب فرانس) کی تحریک کا آغاز ہوا اور رجاں انقلاب نے مشہور قلعہ (باسٹیل) پر قبضہ کر لیا۔

یہ زمانہ اگرچہ انسانی جذبات کی شورش و طوائف الملوکی کا ایک ہیجانی دور تھا اور ایک عہد کے ختام کے بعد دوسرے کے آغاز سے پہلے ایسا ہونا ضروری ہے تاہم ایک جمعیت وطنیہ موجود تھی جو اس وقت تمام اعمال و امور انقلاب کی حکومت اپنے ہاتھوں میں رکھتی تھی اور یہ برابر قائم رہی، تا آنکہ ۱۷۹۱ء میں اس نے فرانس کے پہلے دستور کا اعلان عام کیا۔

یہ جمعیت انقلاب سے پہلے ۱۷ جون ۱۷۸۹ء کو قائم ہوئی تھی اور تمام دور انقلاب اسی کے زیر حکومت رہا۔

(واقعہ باسٹیل) کے بعد ۴، اگست کی شب کو جمعیت نے اپنا مشہور ”منشور انقلاب“ شائع کیا تھا جس نے تاریخ میں اولین ”فرمان حریت“ کے لقب سے جگہ پائی ہے۔ اس میں انقلاب کی تکمیل کا اعلان تھا اور دنیا کو بشارت دی گئی تھی کہ وہ شاہد حریت، جو اپنی رونمائی میں انسانی خون اور لاش کی پہلی قربانی قبول کر چکی ہے، اب وقت آ گیا ہے کہ برقعہ الٹ دے اور دنیا کے سامنے اپنا نظارہ امن عام کر دے۔

اس منشور میں سب سے پہلے نظام حکومت قدیمہ کی بعض خصوصیات بتلائی تھیں، پھر مقصد انقلاب کی تصریح کی تھی، آخر میں اعلان عام تھا کہ پچھلے عہد کے تمام اعمال و آثار آئندہ کے لیے کالعدم قرار دیئے جاتے ہیں۔

اس منشور میں لکھا تھا کہ قدیم نظام حکومت کا سب سے بڑا عذاب انسانیت پر یہ تھا کہ بادشاہ کا تسلط جزو کل پر حاوی تھا اور اس کو ”رئیس مطلق“ کی حیثیت بغیر کسی مراقبہ و مسئولیت کے حاصل تھی۔

پھر اس کے بعد آئندہ حالت کی الفاظ ذیل میں تصریح کی تھی:

جمعیت وطنیہ نے جو کچھ کیا ہے، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اس نے حکومت مطلقہ سے بادشاہ کو محروم کر دیا، وہ ملک و امت کو اس کا مستحق قرار دیتی ہے۔

آج کے دن سے حکومت مطلقہ منہدم ہو گئی اور اہل وطن میں باہم امتیاز و فضیلت کا دور ختم ہو گیا۔ اب ملک بادشاہ سے اور وطنیہ عدم مساوات سے آزاد ہے!

جمعیت وطنیہ گزشتہ زمانے کے ان تمام آثار و اعمال کو کالعدم قرار دیتی ہے جن کی وجہ سے حریت و مساوات اور حقوق عامہ کو ایک ادنیٰ سے ضرر کا بھی احتمال ہے۔

اب نہ ارباب عز و دولت کے لیے کوئی امتیاز باقی رہا، نہ زمینداروں کے لیے حق فضیلت و استیلا، وراثت سے کوئی حق پیدا نہیں ہوتا اور نہ طبقات و مدارج کا اختلاف کوئی شے ہے۔ تمام القاب و خطابات جو کل تک لوگوں کو حاصل تھے، آج کے دن سے یقین کر لیا جائے کہ بالکل بیکار و کالعدم ہو گئے ہیں۔

محض وراثت کی بنا پر کسی کو حکومت سے وظیفہ نہیں مل سکتا۔ کسی جماعت کو یا کسی فرد واحد کو ایک ادنیٰ سا بھی امتیاز ان قوانین عامہ سے بری ہونے کا نہیں جو ہر فرانسیسی پر نافذ ہوں گے۔

مبادی حریت

لیکن اب تک نظام حکومت کا کوئی قانون مرتب نہیں ہوا تھا۔ ایک مجلس تشریع (وضع قوانین) قائم کی گئی تھی، تاکہ فرانس کا دستور مرتب کرے۔ اس مجلس نے وضع قوانین سے پہلے بطور مبادی دستور و حریت کے چند دفعات مرتب کیے اور انہی کو تمام نظامات و قوانین کا اساس و اصل الاصول قرار دیا۔

یہ مبادی حریت ایک اعلان کی صورت میں قلمبند کئے گئے تھے اور ۱۷۸۹ء میں چھپ کر جمعیت کی طرف سے شائع ہوئے تھے۔

حقوق انسانی کا یورپ میں اعلان

ان مبادیات کا خلاصہ یہ تھا:

انسان آزاد پیدا ہوتا ہے اور آزادی ہی کے لیے زندہ رہتا ہے۔ تمام انسان بلحاظ حقوق مساوی ہیں۔

حقوق طبعی پانچ ہیں: حریت، مملکت، امن، مقاومت

(حریت) کے معنی یہ ہیں کہ انسان کو قدرت حاصل ہو کہ ہر اس کام کو کر سکے، جسے

بغیر کسی دوسرے کو نقصان پہنچائے وہ کر سکتا ہے۔

(تملک) سے مقصود اپنی ملکیت صحیح و قانونی کے قبض و تصرف کے کامل حق کا ملنا ہے۔ یعنی ہر شخص اپنی املاک کا مالک ہو اور کوئی اس سے چھین نہ سکے۔

(امن) سے مقصود یہ ہے کہ ہر شخص اپنی جگہ پر محفوظ و بے خطر ہو اور صرف قانون کی خلاف ورزی کی ایک صورت ایسی ہو، جو اس کے امن میں خلل ڈال سکے۔

(مقاومت) سے مقصود جور و ظلم اور حملہ و اقدام مجرمانہ کی مقاومت ہے۔ یعنی ہر شخص اپنی حفاظت کے وسائل اختیار کرنے کی قدرت رکھتا ہو، ظلم و جور کے خلاف احتجاج (پروٹسٹ) کر سکے۔

قانون ارادہ عامہ کا مظہر ہے۔ پس ہر وطنی کو حق ہو کہ وہ ذاتی طور پر یا بتوسط وکلا مجلس اعلیٰ (سینٹ) میں شرکت کر سکے۔

ہر وطنی بلحاظ وطنی ہونے کے یکساں حکم سے موثر ہو۔ اس بنا پر ہر شخص کے لیے ممکن ہو کہ وہ بڑے سے بڑے عہدے کو اور اعلیٰ سے اعلیٰ وظيفہ کو حسب اقتدار و اہلیت حاصل کر سکے۔ کسی انسان کے لیے کسی حالت میں جائز نہ ہو کہ وہ کسی انسان کو قید کر سکے یا اور کوئی ایسا ہی سلوک کر سکے۔ الا انہی صورتوں میں، جو قانون نے مقرر کر دی ہوں اور اسی طریقہ پر، جو اس نے قرار دے دیا ہو۔ کسی شخص کے لیے جائز نہیں کہ وہ کسی دوسرے کو اپنی رائے کے اظہار سے روکے، اگرچہ وہ دینی ہو اور عام اعتقادات دینیہ کے مخالف۔ البتہ اس صورت میں اس کا اظہار روکا جاسکتا ہے جبکہ وہ قانون کے لحاظ سے امن عامہ کے لیے مضر ہو۔

ہر وطنی کو پورا حق حاصل ہے کہ اپنی رائے و فکر کے مطابق گفتگو کرے اور لکھے پڑھے، یا چھاپ کر شائع کرے۔

اسی طرح ہر وطنی کو حق توزیع و اشاعت حاصل ہے۔

”حق تملک“ ایک مقدس حق ہے۔ کسی شخص کی طاقت نہیں کہ کسی کی ملکیت اس سے چھین سکے۔ البتہ مصالح عامہ سب پر مقدم ہیں۔ لیکن اس کے لیے بھی جب تک قانونی صورت نہ ہو، کوئی شخص اپنی ملکیت سے دست بردار ہونے پر مجبور نہیں کیا جاسکتا۔

موجودہ تحریک انقلاب کے مبادی مقاصد میں سے ہے کہ ”حق حکم و تسلط“ اشخاص کو نہیں بلکہ امت اور ملک کو حاصل ہو۔ جمیع اینائے وطن اپنے تمام حقوق میں مساوی ہو جائیں، حریت سے متمتع ہوں اور ہر طرح مامون و مضمون رہیں۔ پس امت فرانسوی کا شعار وطنی حریت، مساوات اور اخوت قرار پایا ہے۔

یہ ایک حقیقت ہے کہ یورپ کی موجودہ جمہوریت کا مبداء سعادت مجلس تشریع فرانس کا یہی اعلان تھا۔ تاریخ نے اسے ”اعلان حقوق الانسان“ کے لقب محترم سے محفوظ رکھا ہے اور ہمیشہ محفوظ رکھے گی۔

ہم نے اس حصہ بیان کو اس لیے کسی قدر طول دیا، تاکہ انقلاب فرانس کی انتہائی حد حریت و جمہوریت سامنے آجائے۔ نیز اندازہ کیا جاسکے کہ یورپ کی موجودہ جمہوریت کے خلاصہ امور و مبادی نظام و اساس کیا کیا ہیں؟

یہ انقلاب فرانس کے تلاش حریت و مساوات اور جستجوئے حقوق انسانی کی انتہائی سرحد تھی۔ یہی مبادی حریت ہیں جن کو انسانی آزادی کے سب سے آخری سوال کے جواب میں آج یورپ بتلا سکتا ہے۔

اس اعلان مبادی حریت میں بھی دراصل وہی ایک اصل اصول حریت اس کی ہر دفعہ کے اندر موجود ہے، جس کی طرف گذشتہ مضمون میں ہم اشارہ کر چکے ہیں۔ تمام دفعات کا اگر خلاصہ ایک جملہ میں کرنا چاہیں تو صرف یہی ہوگا کہ ”السلطة للامة“ یعنی حق حکم و تسلط صرف امت ہی کے لیے ہے۔

چنانچہ اس کے بعد یہی اصل اصول فرانس کی تمام دستوری اور جمہوری جماعات کے پیش نظر رہا۔ انقلاب سے پہلے فرانس میں پارلیمنٹری حکومت موجود تھی، لیکن شاہی حقوق و تسلط اور کلیسا کا عالمگیر استبداد اس درجہ قوی تھا کہ دراصل ایک شخصی تخت شاہنشاہی حکومت مقیدہ کے نام سے حکمرانی کر رہا تھا۔

انقلاب کے بعد رجال انقلاب میں تفریق ہو گئی۔ ایک گروہ ملوک کی مگر دستوری و مقید حکومت قائم کرنا چاہتا تھا۔ گروہ غالب یہی تھا اور اس کے سامنے انگلستان کے دستور کا نمونہ تھا۔ دوسرا گروہ خالص جمہوری حکومت کا نظام بنانا چاہتا تھا۔ یہ جماعت اگرچہ قلیل تھی مگر عوام اور کاشتکاروں پر اس کا اثر حاوی تھا، ۱۰ اگست ۱۷۹۲ء کو اس جماعت نے پیرس کے دیہاتیوں سے شورش کرا کے مجلس کو مجبور کیا کہ وہ ایک ایسے نئے دستور کا اعلان کر دے، جو بادشاہ کے وجود سے بالکل مستغنی ہو۔

اس غرض سے ایک نئی مجلس کا انتخاب ہوا۔ منتخبہ مجلس نے ایک سب کمیٹی قائم کی جس کے اکثر اعضاء، مشہور انقلابی مصنف جان روسو Rousseau کے شاگرد تھے۔ انہوں نے اسی اصل اصول کو تمام نظام و قوانین کا محور قرار دیا کہ ”السلطۃ للشعب وحدہ“ حکم و تسلط صرف قوم ہی کے لیے ہے اور ایک نیا نظام مرتب کیا جو ملکیت (شاہی شرکت) سے بالکل خالی تھا۔ یہ نظام تاریخ انقلاب میں ”دستور ۱۷۹۳ء کے لقب سے مشہور ہے۔

لیکن دوسرے سال یہ دستور بھی قائم نہ رہا۔ یہ دور انقلاب درحقیقت انسانی جذبات کی شورش، اذہان کی طوائف الملوکی اور طبیعت انسانی کے مطالبات مفرطہ کا ایک ہجانی دور تھا۔ فرانسیسی قوم جو مدت سے معطل تھی، سوچ سکتی تھی مگر کچھ کر نہیں سکتی تھی۔ لوگوں کی مثال بقول ویکٹر ہیوگو (Victor Hugo) ”بالکل ان قیدیوں کی سی ہو گئی تھی جو مدت العرقید خانے میں رہ کر آزاد ہوئے ہوں اور جیل کے احاطے سے نکل کر جب آسمان کی کھلی فضا کے نیچے پہنچیں تو حیران ہو کر رہ جائیں کہ اب انہیں کیا کرنا چاہیے؟“

یہ حالت قدرتی ہے اور ہمیشہ ایک دور کے اختتام اور دوسرے کے آغاز کا درمیانی حصہ دنیا نے ایسی ہی حالتوں میں کاٹا ہے۔ فرانس بھی اسی میں مبتلا تھا۔ دستور مرتب ہوتے تھے اور پھر نئے دستور کا مطالبہ کیا جاتا تھا۔ حکومتیں تعمیر کی جاتی تھیں اور پھر ڈھائی جاتی تھیں۔ ۱۷۹۵ء میں نئے دستور کا اعلان ہوا اور ۱۷۹۹ء تک قائم رہا۔ اسی اثنا میں فرانس اور یورپ میں جنگ شروع ہو گئی جس کی بناءً محرکہ دراصل فرانس کا انقلاب حکومت ہی تھا۔ اس بیرونی مصروفیت سے اندرونی نزاعات کی قوت معاً گھٹ گئی۔ یہاں تک کہ حالات نے ایک دوسرے انقلاب کا صفحہ الٹا اور ملوکیت جو فرانس سے چلی گئی تھی، پھر دوبارہ بلالی گئی۔

اب تک سررشتہ حکومت ڈائریکٹروں کی ایک جماعت کے ہاتھ میں تھا اور مختلف اداری و تشریحی اور نیابی و انتخابی مجالس قائم تھیں۔ اب انہوں نے دیکھا کہ زیادہ عرصے تک حکومت اپنے قبضے میں نہ رکھ سکیں گے۔ وضع ملکی کو کسی نہ کسی طرح جنگی مہلت سے فائدہ اٹھا کر بدل دینا چاہیے۔ اسی سیاست کا نتیجہ وہ انقلاب ثانی تھا جو ۱۸ نومبر ۱۷۹۹ء کو وقوع میں آیا اور مشہور فاتح یورپ (نپولین بونا پارٹ) کی اعانت سے پانچ سوناتین ملک کی مجلس فوجی قوت سے توڑ دی گئی اور اس طرح عہد کرامویل کی تاریخ انگلستان کا پھر اعادہ ہوا، جس نے شخصیت کو شکست دے کر پھر خود اپنی شخصیت سے ملکی جمہوریت کو شکست دی تھی۔

اب ایک نئی مجلس اس غرض سے منتخب کی گئی کہ نئے نظام دستور کو مرتب کرے چنانچہ آٹھویں سال انقلاب کا دستور شائع کیا گیا۔ یہ دستور فی الحقیقت بونا پارٹ کا گھڑا ہوا ایک کھلونا تھا، جو فرانس کو بہلائے رکھنے کے لیے بنایا گیا تھا۔ بظاہر ایک جمہوریت قائم کی گئی جس میں دستور جمہوری کے تمام اعضاء و جوارح موجود تھے۔ مگر دماغ کی جگہ ایک قنصل کا عہدہ قائم کیا گیا جو بیس برس کے لیے نامزد کیا جائے گا اور جو جمہوریت کی طرف سے فرانس پر حکومت کرے گا۔ تمام عمال کا تعین، تمام فوج کی قیادت، صلح و جنگ کا اختیار، تمام اداری و تنفیذی قوی کا سررشتہ آخری، اسکے سپرد کر دیا گیا۔ اس کی معاونت کے لیے دو نائب بھی

رکھے گئے مگر فی الحقیقت وہ اپنے تمام کاموں میں ایک خود مختار حکمران اور شہنشاہ مطلق تھا۔ اس جمہوری شہنشاہی کے تحت پر نیولین بونا پارٹ متمکن ہوا۔

یہ سب کچھ ہوا لیکن انقلاب فرانس اپنا کام پورا کر چکا تھا۔ فرانس پر یہ دور بھی گذر گیا۔ اس کے بعد ملوکیت و مطلق العنانی کا ایک نیا دور شروع ہوا۔ تمام یورپ میں نظام مقیدہ کی حکومت داخل ہوئی۔ فرانس میں بھی انگریزی نظام دستوری قائم کیا گیا۔ باایں ہمہ آخر میں فتح جمہوریت ہی کو ہوئی اور وہی انقلاب فرانس کا قائم کردہ اصل اصول بغیر کسی تغیر کے تمام قوانین کی بنیاد قرار پایا کہ:

السلطة للشعب وحده.

یورپ کے دیگر حصے میں اگرچہ اس انقلاب کا اثر ملوکیت مقیدہ سے آگے نہ بڑھا مگر فی الحقیقت ہر دستور و نظام حکومت میں بصورت مختلفہ یہی اصل الاصول کام کر رہا ہے۔

تنبیہ

اس مضمون میں جا بجا حکومت مقیدہ، ملوکیت، دستوری وغیرہ کے الفاظ استعمال کئے گئے ہیں۔ حکومت ”مقیدہ“ سے مقصود وہ نظام حکومت ہے جس میں گوبادشاہ کے حقوق و تسلط حکم کو برقرار رکھا گیا ہو، لیکن قانون و آئین کی پابندی کے ساتھ حکومت کی جائے۔ ”ملکیہ مقیدہ“ سے بھی وہی مقصود ہے۔ ”دستوری“ سے مقصود پارلیمنٹری حکومت ہے، جس میں بادشاہ قانون و جماعت کے ماتحت ہو اور یہ ”نظام انگریزی“ کے لقب سے مشہور ہے۔ صرف ”ملکیہ“ سے مراد حکم مطلق یا شخصی حکومت ہے۔

”جمہوری“ نظام حکومت بادشاہ کے وجود سے بالکل خالی ہوتا ہے، حکومت صرف ملک کی اکثریت کرتی ہے اور نظم اداری کے لئے ایک شخص با اسم صدر منتخب کر لیا جاتا ہے یہی طرز حکومت آجکل امریکہ اور فرانس اور بعض چھوٹی چھوٹی جمہوریتوں کا ہے۔

آج کل کی اصطلاح کے مطابق اسلام ملکیت مقیدہ یا نظام دستوری انگلستان کے مطابق حکومت قرار نہیں دیتا جیسا کہ غلطی سے بعض لوگ سمجھتے ہیں، بلکہ اس کا نظام خالص

جمہوری اور شائبہ تشخص و ملکیت سے کلیتاً پاک ہے:

کما سیاتی انشاء اللہ تعالیٰ۔

”انقلاب فرانس“ یورپ کی موجودہ جمہوریت کا سرچشمہ تسلیم کیا جاتا ہے۔ ہم نے مختصر طور پر اس کے اعلانات و اساسات کی تشریح کی تاکہ آئندہ مباحث کے سمجھنے میں آسانی ہو۔ گذشتہ مضمون میں فرانس کا جو ”منشور حریت“ نقل کیا ہے اور جس میں مبادی حریت و مساوات بیان کئے گئے ہیں، اس سے اگر تشریح قوانین و تکرار مقاصد و اعادہ مطالب کو الگ کر دیا جائے تو اصل اصول نظام جمہوریت کے وہی چند دفعات رہ جاتے ہیں جن کو اس مضمون کی اولیں قسط میں ہم نے بیان کیا تھا اور پھر ابھی تھوڑا ہی عرصہ گزرا ہے کہ مکرر دہرا چکے ہیں یعنی بصورت تقسیم مواد، منع حکم ذاتی، مساوات عمومی، انتخاب رئیس اور اصول شوریٰ، یہی چار دفعات اصل اصول قرار دیئے جاسکتے ہیں۔ اگر ان عناصر مرکبہ کی بھی تفرید کی جائے تو پھر صرف ایک ہی اصل الاصول آخر میں باقی رہ جائے گا یعنی ”منع حکم مطلق و ذاتی“ یا ”السلطۃ للشعب و وحدہ“ حق تسلط صرف قوم ہی کو حاصل ہے۔

احکام اسلامیہ و نظام خلافت راشدہ

انہی دفعات اربعہ نظام جمہوریت کو پیش نظر رکھ کر ہم نے احکام اسلامیہ و اعمال مسلمین اولین کا تفحص کیا تھا اور ایک ایک دفعہ پر ترتیب وار بحث کی تھی۔ گو بحث اجمالی، اور نظر سرسری تھی، تاہم حسب ذیل نتائج تک پہنچنے میں ضرور رہنما ہوئی ہوگی۔

۱۔ اسلام ہر قسم کے ذاتی و شخصی تسلط کی نفی مطلق کرتا ہے۔ اس نے روز اول ہی سے جو نظام حکومت قائم کیا، وہ خالص جمہوری اور شائبہ شخصیت سے پاک تھا۔ تصریحات کلام اللہ اور سنت مسلمین اولین سے بغیر کسی توجیہ و تاویل کے ثابت ہوتا ہے کہ ”حکومت جمہور کی ملک ہے۔ ذات اور خاندان کو اس میں دخل نہیں“ یہی اصول خلاصہ نظام جمہوریت حاضرہ ہے۔

۲۔ نفی حکم ذاتی کا پہلا نتیجہ مساوات عمری افراد بشر ہے۔ یعنی خاندانی، ملکی، قومی، اور

مالی امتیازات کوئی شے نہیں۔ اسلام نے پہلے ہی دن اعلان کر دیا

لیس لاحد علی احد فضل، الابدین وتقویٰ۔

یعنی کسی ایک انسان کو دوسرے انسان پر کوئی فضیلت نہیں ہو سکتی الا اس کی دینی فضیلت اور حسن عمل۔

۳۔ نظام جمہوریہ کا تیسرا رکن رئیس جمہوریہ اور اس کا تقرر بذریعہ انتخاب ہے۔ رئیس جمہوریت کو اسلام خلیفہ کہتا ہے اور ”اجماع“ سے مقصود قوت اکثریت انتخاب ہے۔ ۴۔ اسی ضمن میں تکمیل جمہوریت صحیحہ کے لئے ضرور تھا کہ خود ”رئیس جمہور“ کو عام افراد ملک کے مقابلہ میں کوئی امتیاز خاص حاصل نہ ہو۔ مساوات حقیقی کے یہ معنی ہیں، کہ جس شخص کو رئیس جمہوریت منتخب کیا گیا ہے، وہ اپنے تمام حقوق قانون و مال میں بھی مثل ایک عام باشندہ شہر کے نظر آئے۔ پس اس حیثیت سے بھی تفصیلی نظر ڈالی گئی تو اسلام کا خلیفہ اس شان میں سامنے آیا کہ پھٹی ہوئی چادر اور دو وقت کی غذا کے سوا اس کے پاس اور کچھ نہ تھا! ان مباحث کے ضمن میں ہم پر اس سے بھی زیادہ خصائص الہیہ اسلامیہ کا انکشاف ہوا۔ ہم نے صرف یہی نہیں دیکھا کہ جو کچھ آج جمہوریت و حریت اور مساوات و آئین کے نام سے دکھلایا جا رہا ہے، وہ سب کچھ اسلام کے پاس موجود ہے۔ بلکہ یہ بھی نظر آیا کہ موجودہ عصر تمدن کے یہ تمام مناظر فحیمہ اب تک اس حقیقت عظمیٰ و اصلیت کبریٰ سے خالی ہیں، جن کو تیرہ سو برس پہلے وہ ظاہر کر چکا ہے۔

یورپ کی ناکامیاب جستجوئے مقصد اور انقلاب فرانس کی ناکامی حریت صحیحہ اور اسلام کے تعلق پر بحث کرتے ہوئے دو پہلو پیدا ہو جاتے ہیں۔ ایک پہلو بحث کا یہ ہے کہ آج یورپ کے بازار حریت میں بہتر سے بہتر جو متاع دکھلائی جا سکتی ہے، وہ ہمارے امانت خانوں میں تیرہ سو برس سے موجود ہے۔ دوسرا حصہ وہ ہے جہاں نظر آتا ہے کہ صرف وہ متاع ناقص ہی نہیں، بلکہ اس سے بھی اعلیٰ و اشرف اشیاء ہمارے پاس موجود ہیں۔

ہم نے گذشتہ مباحث میں اس دوسرے حصہ بحث پر بھی کہیں کہیں نظر ڈالی ہے اور

اس کا خلاصہ حسب ذیل ہے:

۱۔ اسلام نے اپنے نظام حکومت سے ہلکی بادشاہ کے وجود کو خارج کر دیا اور ایک کامل جمہوریت قائم کی جس میں صرف ایک پریسڈنٹ با اسم خلیفہ رکھا گیا ہے۔ برخلاف اس کے یورپ میں جمہوریت کی تحریک اب تک پوری طرح کامیاب نہ ہو سکی۔

اس کا بڑا حصہ اب تک تاج و تخت فرمانروائی کے آگے عاجزی کرنے پر مجبور ہے امریکہ اور فرانس، صرف یہی دو بڑی جمہوریتیں انقلاب فرانس کا کامیاب نتیجہ ہیں۔ ان کے علاوہ چند چھوٹی چھوٹی جمہوریتیں ہیں مگر ان کا شمار بڑے ملکوں میں نہیں۔

۲۔ انقلاب کی اصلی روح مساوات ہے اور صرف شاہی اقتدار و تسلط کے روک دینے ہی سے جمہوریت صحیحہ قائم نہیں ہو سکتی۔ تا وقتیکہ نوع بشر میں مساوات حقیقی قائم نہ ہو۔ اس بنا پر گو فرانس کے انقلاب نے شاہی اقتدار کی مطلق العنانی سے دنیا کو نجات دلا دی۔ تاہم وہ ”مساوات حقیقی“ کے قیام میں کامیاب نہ ہو سکا۔ مختلف درجات و طبقات امت کا اختلاف بدستور باقی ہے۔ دولت کے اقتدار کی لعنت سے اب تک دنیا نے نجات نہیں پائی اور تمیز ادنیٰ و اعلیٰ کے عذاب الیم کی زنجیر اب تک اس کے پاؤں میں پڑی ہے۔

۳۔ یہ کیا ہے کہ اب تک بادشاہ ہے جو ملکی خزانے سے کروڑوں روپیہ لیتا اور باوجود ایک عام باشندہ شہر ہونے کے عام باشندوں سے ارفع و اعلیٰ رہتا ہے؟ اب تک وہ عظمت و جبروت کے اس عرش مقدس پر متمکن ہے، جہاں تک زمین کے عام باشندوں کی رسائی نہیں؟

شاہ انگلستان ستر لاکھ پچاس ہزار روپیہ ہر سال تنہا اپنے اوپر صرف کرتا ہے اور جرمنی کا حکمران نوے لاکھ۔ پھر کیا باایں ہمہ یورپ کو مساوات انسانی کے ادعاء کا حق حاصل ہے؟ اس کی آبادی اب تک ان امیروں کے ایوانوں سے رکی ہوئی ہے جو چاندی سونے کے گھمنڈ میں اپنے ہم جنسوں کے ساتھ سب کچھ کر سکتے ہیں۔ پھر وہ مساوات کہاں ہے جس کے فرشتے نے تمام اکناف یورپ کو اپنے پروں میں چھپا لیا ہے؟

لیکن اسلام نے روز اول ہی مساوات کی حقیقی تصویر دنیا کو دکھلا دی۔ اس کا اولین قدوس بادشاہ جس طرح زندگی بسر کرتا تھا تم پڑھ چکے ہو۔ اس کے خلفاء نے صاف کہہ دیا کہ:

حلتان و قوتی و قوت اہلتی۔

یعنی مجھ کو صرف دو جوڑے کپڑے کے اور اپنی اور اپنے اہل و عیال کی مایحتاج غذا چاہیے اور بس!

حضرت ختم المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ مخزوم کی ایک عورت کی نسبت روسائے قریش سے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے اپنی خلافت کی اولین مجلس میں، حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے سردار رومی کے آگے، مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ نے ایرانی سپہ سالار کے سامنے اور واقعہ اجنادین میں رومی سپہ سالار کے آگے اس کے مخبر نے جو تقریریں کی تھیں، ان کو تمام گذشتہ مضمون میں پڑھو اور پھر مساوات یورپ کا مساوات اسلامی سے مقابلہ کرو!

۳۔ لیکن مساوات کے بھی مختلف درجے اور اس کی مختلف قسمیں ہیں۔ یہ سچ ہے کہ انقلاب فرانس نے اپنے اعلان حریت میں تمام ابناء وطن کو مساوی قرار دیا، لیکن کیا تمام ابناء آدم کو بھی درجہ و حقوق میں مساوی قرار دے سکا؟ وہ عدم مساوات جو ایک محدود رقبہ زمین میں ہو، زیادہ مستحق نفیس ہے، یا وہ جو تمام دنیا اور دنیا کی تمام قوموں میں پھیلا ہوا ہو؟ اگر تم ایک سرزمین کے رہنے والوں کو ایک درجے میں رکھنا چاہتے ہو تو یہ دنیا کے دکھ کا اصلی علاج تو نہ ہوا۔ دنیا اس مساوات کے لیے تشنہ ہے جو ابناء وطن کی طرح مختلف وطنوں اور قوموں کا امتیاز بھی مٹا دے اور اسود و ابیض، مغرب و مشرق، متمدن و غیر متمدن، غرضیکہ خدا کے تمام بندوں کو ایک درجے میں لا کر کھڑا کر دے۔ تم ابھی ابھی انقلاب فرانس کی سرگزشت سے فارغ ہوئے ہو۔ تم نے وہ اعلان حریت پڑھا ہے، جس کو تاریخ عظمت کے ساتھ اپنے سینے سے لگائے رکھتی ہے، لیکن کیا اس میں اول سے لے کر آخر تک کسی جگہ بھی اس مساوات کا ذکر ہے جو کسی خاص سرزمین کو نہیں بلکہ تمام عالم کو اپنا پیغام نجات سناتا ہو؟ اس کی ہر دفعہ کو مکرر پڑھ لو۔ تم ہر جگہ ”وطن“ ہی کا نام پاؤ گے اور انقلاب فرانس کا بلند سے بلند مساوات کا تخیل اس سے

زیادہ نہ ہوگا کہ ”فرانس“ کا ہر باشندہ ایک دوسرے کے برابر ہو جائے۔

لیکن خدا کی زمین جو صرف فرانس اور یورپ ہی کی اقوام سے آباد نہیں ہے، اپنے اس زخم کے لیے کہاں مرہم ڈھونڈھے، جس نے ایک قوم اور وطن کو دوسری قوم اور وطن پر فضیلت دے دی ہے؟

یورپ سے اس کو تسکین نہیں مل سکتی، لیکن اسلام کا ہاتھ اس کو مرہم بخش سکتا ہے۔ اس نے صرف اپنے وطن اور سرزمین ہی کو مساوات باہمی کا حقدار نہیں سمجھا، بلکہ اس کا اعلان ایک عالمگیر مساوات کا فرمان تھا۔ جبکہ اس نے کہا:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ ۚ (۱۳:۴۹)

اے لوگو! ہم نے تم کو مرد و عورت کے اتحاد سے پیدا کیا اور کو مختلف قوموں اور خاندانوں میں تقسیم کر دیا لیکن اس اختلاف قوم و نسل سے کوئی امتیاز و شرف حاصل نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس سے مقصود صرف یہ ہے کہ تم باہم ایک دوسرے سے شناخت کئے جاؤ۔ ورنہ تم میں سب سے زیادہ اللہ کے آگے افضل وہی ہے جو سب سے زیادہ متقی اور نیک اعمال ہے تو اس کا اعلان مساوات صرف مکہ اور حجاز ہی کے لئے نہ تھا بلکہ تمام عالم کے لئے تھا:

اسلام صرف وطن ہی کی محبت لیکر نہیں آیا۔ اس کے پاس تمام عالم کے عشق کا پیغام ہے۔ اس نے جو کچھ کیا تمام عالم کے لئے کیا اور صرف وہی تھا جو کر سکا:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا (۲۸:۳۴)

دنیا کا خدا ”رب العالمین“ تھا، جس کی ربوبیت عامہ میں کوئی خصوصیت وطن و مقام نہیں۔ پس اس کا پیغام امن و نجات بھی ”رحمتہ للعالمین“ ہو کر آیا کہ:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ (۱۰۷:۲۱)

۴۔ اگر یورپ مساوات انسانی کے اصلی راز کو پالیتا تو اشتراکیہ (سوشلزم) کی بنیاد

نہ پڑتی۔ امراء کے اقتدار، دولت کی ظالمانہ تقسیم، طبقات عامہ کی تذلیل و تحقیر، ارباب اقتدار کا استبداد، جماعت و افراد کا قانونی امتیاز، یہ اور اسی طرح کے اسباب ہیں، جن کی وجہ سے اشتراکیت کی بنیاد پڑی اور روز بروز بڑھتی جاتی ہے۔ یورپ کے ادعاء مساوات کی سماعت کرتے ہوئے کوئی وجہ نہیں کہ ہم اشتراکیت کی شہادت سے کان بند کر لیں۔ ابھی لوگوں نے دو سال پیشتر کا وہ موقع بھلایا نہ ہوگا جب مسٹر لائڈ جارج نے امراء انگلستان کے ٹیکس سے بری ہونے کے خلاف سعی کی تھی اور اس کی وجہ سے طبقہ خواص میں ایک سخت جوش پھیل گیا تھا۔

رجوع بہ مباحث بقیہ

پس ان مباحث کے بعد اب ہمارے لیے صرف دو منزلیں اور باقی رہ گئی ہیں:

۱۔ حکم ”مشورہ“ اور ”اصول شورا اسلامیہ“ اس کے ضمن میں ان آیات کریمہ پر ایک مفسرانہ نظر ڈالنی چاہیے جن میں حکم شوریٰ دیا گیا ہے۔

۲۔ بعض شکوک و اعتراضات کی تحقیق جو اس بارے میں پیدا ہوتے ہیں از انجملہ وہ شبہات جو انقلاب عثمانی کے زمانہ میں بعض جرائم و مجلات میں شائع ہوئے تھے اور حال میں ایک تحریر کے ذریعہ ان کا اعادہ بھی کیا گیا ہے۔ یہ تحریر روزانہ پیسہ اخبار لاہور میں شائع ہوئی ہے۔ آئندہ مضمون میں ہم ان دونوں بحثوں کی طرف متوجہ ہوں گے:

واللہ الہادی، و علیہ اعتمادی.

حریت اور حیات اسلامی

قرآن حکیم کی تصریحات

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوِّمِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ

أَنفُسِكُمْ أُولَ الَّذِينَ وَالَّذِينَ وَالْأَقْرَبِينَ (نساء ۴: ۱۳۵)

مسلمانو! تم انصاف پر قائم اور (زمین میں) خدا کے گواہ رہو، گو یہ گواہی خود تمہارے

اپنے نفس یا والدین یا عزیز و اقارب کے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔

اگر یہ سچ ہے کہ قومی زندگی کی جان اخلاق ہے تو یہ بھی سچ ہے کہ اخلاق کی جان

حریت رائے، استقلال فکر اور آزادی قول ہے لیکن اخلاق ملی کی یہ روح مہالک و خطرات

کی موت سے گھری ہوئی ہے:

حَفَّتِ الْجَنَّةُ بِالْمُكَارِهِ

اس آب حیات کے حصول کے لیے زہر کا پیالہ بھی پینا پڑتا ہے:

الموت جسر الى الحياة !

قوم کے نظام اخلاق و نظام عمل کے لیے اس سے زیادہ کوئی خطرناک امر نہیں کہ

موت کا خوف، شدائد کا ڈر، عزت کا پاس، تعلقات کے قیود اور سب سے آخر قوت کا جلال

و جبروت، افراد کے افکار و آراء کو مقید کر دے۔ ان کا آئینہ ظاہر، باطن کا عکس نہ ہو، ان کا

قول ان کے اعتقاد قلب کا عنوان نہ ہو، ان کی زبان ان کی دل کے سفیر نہ ہو۔ یہ وہی چیز

ہے جس کو اسلام کی اصطلاح میں ”نفاق“ اور ”کتمان حق“ کہتے ہیں اور جس سے زیادہ

مکروہ اور مبغوض شے خدائے اسلام کی نظر میں کوئی نہیں۔ اسلام کی بے شمار خصوصیات میں سے ایک خصوصیت کبریٰ یہ ہے کہ اس کی ہر تعلیم موضوع بحث کے تمام کناروں کو محیط ہوتی ہے۔ ہم نے تورات کے اسفار دیکھے ہیں، زبور کی دعائیں پڑھی ہیں، سلیمان (علیہ السلام) کے امثال نظر سے گزرے ہیں، یسوع کی تعلیمات اخلاقیہ کے وعظ سنے ہیں۔ ہم نے ان میں ہر جگہ خاکساری، انکساری، تحمل، ظلم، درگزر، تسامح اور غنود کرم کے ظاہر فریب اور سراب صفت مناظر کا تماشا دیکھا ہے۔ لیکن کیا ان میں ان اصول اخلاق کا بھی پتہ لگتا ہے جو قوموں میں خودداری، سر بلندی اور حق گوئی کا جوہر پیدا کرتے ہیں؟ جن کی نظر میں بمقابلہ حق، آقاؤ غلام، بادشاہ و گدا، عالم و جاہل، قریب و بعید اور سب سے بڑھ کر یہ کہ خود اپنا نفس اور غیر، سب برابر نظر آتا ہے؟ جن کی راست گوئی، حریت پسندی اور حق پرستی کی عروۃ الوثقیٰ کو نہ تو تلواریں کاٹ سکتی ہے، نہ آگ جلا سکتی ہے اور نہ محبت و خوف کا دیو توڑ سکتا ہے؟

فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا انْفِصَامَ لَهَا (بقرہ: ۲۵۶)

کیونکہ اس نے وہ مضبوط قبضہ پکڑا ہے جس کے لیے کبھی ٹوٹنا ہے ہی نہیں۔

اسلام ایک طرف مسلمانوں کی تعریف یہ بتاتا ہے کہ:

المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ (بخاری)

مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے مسلمانوں کو تکلیف نہ پہنچے۔

دوسری طرف مسلمانوں کی حقیقت یہ ظاہر کرتا ہے کہ اگر خدا و شیطان، حق و باطل معروف

و منکر اور خیر و شر کا مقابلہ ہو تو وہ رضائے خدا، نصرت حق، امر معروف اور دعوت خیر کے لیے:

لَا يَخَافُونَ لَوْمَةً لَّائِمَةً (مائدہ)

آسمان کے نیچے کی کسی ہستی کی پروا نہیں کرتے۔

غربت سرائے دہر میں حق کا ٹھکانا صرف ایک مسلمان ہی کا سینہ ہونا چاہیے، لیکن کیا بد بختی ہے کہ آج ہمارے سینے باطل کا نشیمن، ہمارے دل نفاق کا ماسن اور ہمارا باطن اخفائے حق کا لجا بن گیا ہے، حالانکہ ہم وہی ہیں جنہیں حکم دیا گیا تھا کہ:

كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلّٰهِ (نساء: ۱۳۵)

دنیا میں خدا کے گواہ رہیں۔

لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ؟ (صف: ۶۱)

ان کا قول و عمل ہمیشہ برابر ہو۔

تَخْشَى النَّاسَ وَاللّٰهُ اَحَقُّ اَنْ تَخْشَاهُ (احزاب: ۳۳)

ان کا دل اور زبان ہمیشہ ایک ہو۔ جن کو خدا کے سوا کوئی ہستی مرعوب نہیں کر سکتی۔

تساح اور قول حق

عفو و درگزر، عیب کو ڈھانکنا، خطاؤں سے چشم پوشی کرنا، بلاشبہ ایک بہترین وصف ہے، لیکن اگر کسی شہر کی پولیس ان مسامحانہ اخلاق پر عمل شروع کر دے یا بڑے بڑے مجرموں کی طاقت سے مرعوب ہو کر اپنے فرائض میں کوتاہی کرے تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ تھوڑے ہی دنوں میں نظام و امن درہم و برہم ہو جائے گا اور معمورہ شہر مٹی کا ڈھیر بن جائے گا۔ ہر آزاد رائے اور حرا فکر انسان خدا کی آبادی کا کو تو ال ہے۔ اس کا فرض ہے کہ ہر غلطی کو روک دے، ہر خطا کار کو ٹوک دے اور حمایت حق و نصرت خیر کے لیے ہمہ تن آمادہ رہے تاکہ حق و باطل کے جوہر و ستم سے اور نورِ قلمت کے حملہ سے محفوظ رہے اور سوسائٹی کا شیرازہ نظام منتشر نہ ہو جائے۔

شریعت اسلامیہ نے اسی خاص فرض کا نام امر بالمعروف اور نہی عن المنکر قرار دیا ہے اور ملت اسلامیہ کا خاص وصف یہ بیان کیا ہے کہ:

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ
عَنِ الْمُنْكَرِ (۱۱۰:۳)

تم بہترین قوم ہو جو دنیا میں لوگوں کے لیے نمونہ بنائی گئی اچھی باتوں کی ہدایت کرتے ہو اور بری باتوں سے منع کرتے ہو۔

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ
يَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ : (۱۰۴:۳)
تم میں ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے جو لوگوں کو نیکی کی دعوت دے، اچھی باتوں کی ہدایت کرنے، بری باتوں سے روکے اور یہی گروہ کامیاب ہے۔

ایک شبہ کا ازالہ

غلط ہے جو یہ سمجھتے ہیں کہ صداقت اور حق گوئی، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، دعوت الی الخیر اور منع عن الشر کے سلسلہ میں اگر دوسروں کے حرکات و افعال کا نقد کیا جائے تو وہ اس تجسس احوال غیر کا ملزم ہوگا، جس کو قرآن نے منع کیا ہے:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ
وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبِ بَعْضُكُم بَعْضًا طِيبُ أَخَذُكُمْ أَن
يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ ط وَاتَّقُوا اللَّهَ ط إِنَّ اللَّهَ
تَوَّابٌ رَّحِيمٌ (۱۲:۴۹)

مسلمانو! بہت بدگمانیاں کرنے سے اجتناب کیا کرو اور دوسروں کے حالات کی جاسوسی نہ کیا کرو، ایک دوسرے کی پیچھے میں بدگوئی نہ کرو! کیا تم پسند کرتے ہو کہ کسی بھائی کی لاش پڑی ہو اور تم اس کا گوشت نوچ نوچ کھاؤ؟ کیا تم کو گھمن نہ آئے گی؟ خدا کا خوف کرو کہ خدا توبہ قبول کرنے والا اور رحمت والا ہے۔

لیکن اس سے مراد وہ شخصی حالات ہیں جو امور دین اور مصالح ملت میں مؤثر نہ ہوں ورنہ فریضہ امر معروف اور نہی منکر کے لیے کیا چیز باقی رہ جائے گی؟ اور معاشرت کی اصلاح، معائب کے ازالہ اور منکرات کے ابطال کے لیے کون سا ہتھیار ہمارے پاس ہوگا؟ اگر ہمارے عظمائے محدثین حدیث میں روادا کے معائب و اخلاق کی تنقید نہ کرتے اور حق کے مقابلہ میں بڑے بڑے اربابِ عمام اور جبارہ حکومت کے زور و قوت سے مرعوب ہو جاتے تو کیا آج ہمارے پاس اقوالِ حقہ کے بجائے صرف روایاتِ کاذبہ کا ایک ڈھیر نہ ہوتا؟

اس سلسلہ میں ہم کو یہ بھی بالا اعلان کہنا چاہیے کہ سب سے پہلی ہستی جس سے سب سے پہلے محاسبہ کرنا چاہیے، جس کے افعال کی سب سے پہلے تنقید کرنی چاہیے، جس کے معائب کی سب سے پہلے مذمت کرنی چاہیے، وہ خود اپنی ہستی ہے، بہادر وہ نہیں ہے جو میدانِ قتال میں دشمن سے انتقام لے۔ جب تم کسی دوسرے کی اخلاقی صورت کی ہجو کر رہے ہو تو ذرا اپنے دل کے آئینہ میں بھی دیکھ لو کہ خود تمہاری صورت تو ویسی نظر نہیں آتی؟ جب حق کے اظہار کے لیے تمہاری زبان دلائل کا انبار لگا رہی ہو تو جھانک کر دیکھ لو کہ کہیں تمہارے خرمن دل میں تو یہ جنس موجود نہیں ہے؟ کیونکہ:

لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ (الصف: ۱)

کیوں کہتے ہو جو تم خود کرتے نہیں؟

اَتَاَمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ اَنْفُسَكُمْ (بقرہ: ۶۶)

تم دوسروں کو تو نیکی کی بات بتاتے ہو لیکن خود اپنے کو بھول جاتے ہو؟

عربی آیت لکھنی ہے اصل سے

خدا کو یہ بات نہایت ناپسند ہے کہ جو تمہارا قول ہو وہ فعل نہ ہو۔

يَقُولُونَ بِأَفْوَاهِهِمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ (۱۶۸:۳)

منہ سے وہ بات کہتا ہے جو اس کے دل میں نہیں ہے۔

اس لیے مسلمان کا ظاہر و باطن ایک ہو۔ وہ زبان سے جس کا اقرار کرتا ہو دل سے اس کا اعتقاد بھی رکھتا ہو، ورنہ وہ منافق ہے جو:-

حریت رائے اور قول حق کی تعریف

حریت رائے اور قول حق کیا شے ہے؟ اس کا جواب آیات سابقہ نے بتایا ہے۔ یعنی جو بات حقیقتاً صحیح ہو۔ دل سے اس کا اعتقاد، زبان سے اس کا اقرار اور ہاتھ سے اس پر عمل۔ اگر غلطی سے حق کی ماہیت اس سے مخفی ہو تو جب اس کا علم ہوا اپنی غلطیوں کا اعتراف کر لے۔ غیر اگر اس حق کا معارض اور اس صداقت کا دشمن ہو تو اس کی عظمت و جبروت سے اس کے ہاتھ میں رعب، اس کے پاؤں میں لغزش، اس کی زبان میں لکنت اور اس کے قلب میں خوف نہ ہو۔ سوسائٹی کی شرم اور اقارب و احباب کی محبت اس کی زبان حق کو اور اس کے دست صداقت شعار کو بیکار نہ کر دے۔ دولت و مال کی حرص اور عزت و جاہ کی طلب اس کے جادۂ حریت پرستی اور راہ صداقت پسندی میں سنگ گراں بن کر حائل نہ ہو۔ اغراض ذاتی اور ہوائے نفسانی کے سحر سے مسحور نہ ہو۔ رضائے خدا اور طلب حق کے سوا اس کا کوئی مطلوب نہ ہو کہ مذہب حق پرستی میں یہی شرک ہے:

وان الشریک لظلم عظیم

ہر مسلمان کو فطرتاً آزاد گوا اور حق پرست ہونا چاہیے

ہر مسلم موحد ہے اور ہر موحد آستانہ احدیت کے سوا تمام آستانوں سے بے نیاز اور واحد القہار کے سوا ہر ہستی سے بے خوف ہے، اس لئے وہ فطرتاً اپنے کسی قول و فعل میں آزادی و حق گوئی سے نہیں ڈرتا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کو دیکھو کہ یہ خاک نشیں قیصر و کسریٰ کے دربار میں بے دھڑک جاتے ہیں اور قائم و حریر کی مسندوں کو الٹ کر زمین پر بیٹھ جاتے ہیں۔ ہر فرس دربار جہنم و ایران کا سجدہ گاہ تھا، برچھی کی انی اور گھوڑوں کے سموں

سے ان کے جبروت و استبداد کے پرزے اڑا دیئے گئے۔ جن درباروں میں زبان کی حرکت بھی سوء ادب تھی، وہاں حمایت حق کے لئے ٹوٹے ہوئے قبضے اور چیتھڑوں سے بندھی ہوئی تلوار جنبش میں آ جاتی ہے! اور پھر کیوں ایسا نہ ہو جبکہ ایک موجد کا اعتقاد یہ ہے کہ:

لا نافع ولا ضار الا الله.

خدا کے سوا نفع و ضرر کسی کے ہاتھ میں نہیں۔

ہر مسلم خدا کا گواہ صادق ہے

ہر مسلم خدا کی طرف سے دنیا میں ایک گواہ صادق اور شاہدِ حال ہے کہ:

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى

النَّاسِ (۲: ۱۴۳)

خدا نے تم کو ایک شریف قوم بنایا ہے تاکہ لوگوں پر گواہ رہو۔

کیا اس سے زیادہ کوئی بد بخت ہو سکتا ہے، جس کو خدا نے محکمہ عالم میں اپنی طرف

سے گواہ بنا کر بھیجا ہو اور وہ اس حق کی گواہی سے خاموش رہے یا اس کے اخفا کی کوشش کرے؟

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ (۲: ۲۴۰)

اور اس سے بڑھ کر کون ظالم ہوگا جس کے پاس خدا کی کوئی گواہی ہو اور وہ اس کو چھپائے؟

کیونکہ مسلم کے خدا کا حکم ہے کہ:

لَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ (۲: ۲۸۳)

شہادت ربانی کا اخفا نہ کرو

ادائے شہادت ربانی اور حریت رائے ایک شے ہے

پس جو شخص شہادت ربانی کا اخفا نہیں کرتا اور خدا کی طرف سے جو علم اس کے قلب

میں القا کیا گیا ہے وہ علی الاعلان اور بلا خوف و لومۃ لائم اس کا اظہار کرتا ہے، وہی ہے جس کو

دنیا صادق اللہجہ، مستقل الفکر، حر الضمیر اور آزاد گو کہتی ہے۔ پھر کیا جو شخص حر الضمیر اور آزاد گو نہیں وہ، وہ نہیں جو شہادت کو چھپاتا ہے اور حق کی گواہی سے اعراض کرتا ہے؟ حالانکہ وہ وجود اقدس جو عالم الغیب والشہادۃ ہے، بتصریح فرماتا ہے:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوِّمِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ
 أَنْفُسِكُمْ أَوِّلُوا الَّذِينَ وَالَّا قُرْبَيْنِ جَ إِنْ يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ
 أَوْلَىٰ بِهِمَا قَفْ فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَعْدِلُوا ج وَإِنْ تَلَوْا
 أَوْ تَعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا (۱۳۵:۴)

مسلمانو! انصاف پر مضبوطی سے قائم رہو اور خدا کی طرف سے حق کے شاہد رہو، گویہ شہادت خود تمہاری ذات کے یا تمہارے اعزہ و اقارب کے خلاف ہی کیوں نہ ہو اور وہ خواہ دولت مند ہوں یا فقیر، ادائے شہادت میں ان کی پروا نہ کرو کہ خدا دونوں کو پس کرتا ہے اور نہ قبیح ہو کر حق سے انحراف کرو۔ اگر تم بالکل انحراف کرو گے یا دبی زبان سے شہادت دو گے تو جان لو کہ خدا سے کوئی امر مخفی نہیں، وہ تمہارے ہر عمل سے واقف ہے۔

اللہ اکبر! آج مسلمان خدا کے اتنے بڑے فرض کو بھولے ہوئے ہیں! وہ مسلمان جن کو صرف ایک سے ڈرنا تھا، اب ہر ایک سے ڈرنے لگے ہیں۔ وہ اظہار حق میں دولت مند سے ڈرتے ہیں کہ شاید اس کی جیب کرم باری کی چند چھینٹیں ہمارے دامن مقصود میں کبھی پڑ جائیں! اے دولت کے دیوتاؤں سے ڈرنے والو! کیا تم تک رزاق عالم کا یہ فرمان نہیں پہنچا کہ:

نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاكُمْ (الانعام)

ہم ہیں جو ان کو اور تم کو، دونوں کو رزق پہنچاتے ہیں؟

وہ حمایت حق کے لئے کمزوروں کا ساتھ نہیں دیتے لیکن اے کمزوروں کی مدد نہ

کرنے والو! جانتے ہو کہ کمزوروں کا سب سے بڑا مددگار کیا کہتا ہے؟

و نُرِيدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَ نَجْعَلَهُمْ
أَئِمَّةً وَ نَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ! (۵:۲۸)

ہم ان لوگوں پر احسان کرنا چاہتے ہیں جو دنیا میں کمزور سمجھے گئے اور انہیں کو اب دنیا کا
پیش رو اور زمین کا وارث بنائیں گے۔

وہ حکومت کی تلوار سے ڈرتے ہیں۔ مگر اے حکومت کی تلوار سے ڈرنے والو!
کیا تم نے نہیں سنا کہ حق پرستان مصر نے فرعون کو کیا کہا تھا؟

لَا قُضِيَ مَا أَنْتَ قَاضٍ إِنَّمَا تَقْضِي هَذِهِ الْحَيَاةَ
الدُّنْيَا (۷۲:۲۰)

تو جو کر سکتا ہے وہ کر گذر اور تو بجز اس کے کہ ہماری اس ذلیل دنیوی زندگی کو ختم
کر دے اور کر ہی کیا سکتا ہے؟

ہمارا دل کیوں آزاد نہیں؟ ہم حق کے کیوں حامی نہیں؟ ہم استقلال فکر کے کیوں
طالب نہیں؟ تقلید اشخاص کی زنجیروں کو کیوں ہم اپنے پاؤں کا زیور سمجھتے ہیں؟ ہم طوق غلامی
کو تمغائے شرف کیوں جان رہے ہیں؟ اس لئے کہ حسن اعتقاد کو ہم نے معصومیت کی
سدرۃ المنتہیٰ تک پہنچا دیا ہے، حالانکہ ایک ہی ہے (یعنی خدا) جس کی ذات ہر نقص سے
پاک اور ہر خطا سے مبرا ہے اور ایک ہی جماعت ہے (یعنی انبیاء) جو گناہوں سے معصوم بنائی
گئی ہے اور پھر اس لئے کہ غیر کی محبت نے ہمارے احساس حق کو مسلوب کر لیا ہے، حالانکہ وہ
جو سراپا محبت ہے، اس کی رضا جوئی میں ہر محبت غیر ہم رتبہ عداوت ہے اور اس لیے کہ ہم
دنیا کے ذرہ ذرہ سے خوف کرتے ہیں حالانکہ ایک ہی ہے جس کا آسمان و زمین میں خوف
ہے۔ یعنی وہ، جو دنیا کے ذرہ ذرہ پر قابض ہے اور اس لیے کہ انسانوں سے ہم کو طمع خیر ہے،
حالانکہ خیر کی کنجیاں صرف ایک ہی کے ہاتھ میں ہیں۔

ہم کو اکثر عداوت اور ضد بھی حق بنی سے محروم کر دیتی ہے۔ حالانکہ مسلم کا دل حق پرست اپنے نفس سے بھی انتقام لیتا ہے اور حق کے لیے دشمن کا بھی ساتھ دیتا ہے۔

موانع حق گوئی

ہم نے بتایا کہ وہ کیا چیزیں ہیں جو ہماری زبان کو حق گوئی سے ہمارے پاؤں کو حق طلبی سے باز رکھتی ہیں؟ ناجائز حسن اعتقاد، محبت باطل، خوف، طمع اور عداوت۔ قرآن مجید نے مختلف مقامات میں نہایت شدت کے ساتھ ان موانع حریت اور عواقب حق کو بیان کیا ہے اور تنبیہ کی ہے کہ کیونکر ہم ان سے محفوظ رہ سکتے ہیں؟

ناجائز حسن اعتقاد

حسن اعتقاد کوئی بری شے نہیں، لیکن انبیاء علیہم السلام کے سوا جو سفیر اور مرہبان ہیں، کسی انسان کو اتنا رتبہ دینا کہ اس کا ہر قول و فعل آئین تسلیم اور معیار صحت ہو، درحقیقت شرک فی النبوت ہے۔ اعیان کرام کی عزت انسان کا ایک جوہر ہے، لیکن یہ حق کسی کو نہیں پہنچتا کہ وہ ہمارے قلوب پر اس حیثیت سے حکمرانی کریں کہ وہ انسان کی ایک ایسی نوع ہیں جن کے احکام دائرہ انتقاد سے خارج اور ضعف بشری سے مبرا ہیں اور اگر یہ سچ ہے تو پھر اس احکم الحاکمین کے لیے کیا رہ گیا، جس کا اعلان ہے کہ:

ان الحكم الا لله (۸:۶)

حکومت صرف خدا ہی کی ہے؟

کیا خدا نے ان نصاریٰ کو جو پوپ اور قسوس کے احکام کو بلا حجت تسلیم کرتے تھے اور ان کے اقوال و اعمال کو بری عن الخطا اور خارج از نقد سمجھتے تھے، یہ نہیں کہا:

اتَّخَذُوا آخْبَارَهُمْ وَرَهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِّنْ دُونِ اللَّهِ (توبہ: ۳۱)

نصاریٰ نے خدا کو چھوڑ کر اپنے عالموں اور راہبوں کو خدا بنا لیا ہے۔

اور کیا قرآن نے ان کو دعوت تو حید اس طرح نہیں دی؟

قُلْ يَٰ أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ
إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ
دُونِ اللَّهِ (۳: ۶۴)

اے آسمانی کتاب والو! آؤ ایک امر جو ہم میں تم میں اصولاً متفق علیہ ہے، اس پر عمل
کریں کہ ہم صرف خدای کو پوجیں اور کسی کو اس کا شریک نہ بنائیں اور نہ خدا کو چھوڑ
کر ہم ایک دوسرے کو خدا بنائیں۔

ایک دوسرے کو خدا بنانا کیا ہے؟ یہ ہے کہ ہم اپنے قوائے فکر کو معطل کر دیں اور حق
باطل کا معیار صرف اشخاص معتقد فیہ کے غیر ربانی و غیر معصوم حکموں کو قرار دیدیں۔ ہماری
پچھلی چند صدیوں کا زمانہ ایک بہترین مثال ہے، جب ہم یزید و رعب ناموں سے مرعوب ہو
جاتے تھے اور جب ہم حق و باطل کا معیار افراد کی شخصیت قرار دیتے تھے، تمام امور سے قطع
نظر کر کے دیکھو کہ ہمارے علوم و فنون کو اس سے کتنا نقصان پہنچا؟ ہر علم و فن میں ہمارا وجود،
وجود معطل رہ گیا۔ زبانیں تھیں لیکن بولتے نہ تھے، دل تھے مگر سمجھتے نہ تھے۔ قید تحریر میں جو
چیز آگئی وہ تنسیخ کے لائق نہ تھی ہر کتابی مخلوق جو کسی خالق ممکن کی طرف منسوب تھی، صداقت
و معصومیت کا پیکر تھی۔ ہر سابق العہد وجود انسانی، بعد کے آنے والوں کی عقول و آرا پر
حکومت کرتا تھا، الغرض ہر سابق ہستی کا حکم اس قدیم ہستی کے حکم کی طرح تسلیم کیا جاتا تھا،
جس کی شان یہ ہے کہ:

لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ (۴۲: ۴۱)

باطل نہ اس کے آگے آ سکتا ہے اور نہ اس کے پیچھے آ سکتا ہے۔

اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہمارا ہر علم و فن دست شل ہو کر رہ گیا۔ پہلوں نے جو کچھ لکھا، بعد
والے اس پر ایک حرف نہ بڑھا سکے۔ پھر کیا اگر ایک فقیہ تار خانہ کو، ایک طبیب سدید کو

قانون کو، ایک نحوی کافیہ و مفصل کو، ایک متکلم مواقف و مقاصد کو، ایسی کتاب فرض کرتا ہے کہ باطل جس کے آگے ہے نہ پیچھے۔ نہ داہنے ہے نہ بائیں، تو کیا یہ شرک فی القرآن نہیں اور ہم نے ان کے مصنفین کو ایسی ہستی نہیں تسلیم کر لیا، جن کو قرآن پاک نے کہا ہے:

اربابا من دون الله (۶۴:۳)

ہماری گذشتہ چہل سالہ عمر جو ہماری قومیت کا دور طفولیت تھی، بدترین زمانہ استبداد اور بدترین مثال حسن اعتقاد تھی۔ ہم ہر تیز زبان کو مصلح اکبر اور تیز رو کو رہبر سمجھتے تھے اور اس کے ہر حکم و فرمان کو اسی خشوع و خضوع کے ساتھ تسلیم کرتے تھے، جس خشوع و خضوع کے ساتھ قرآن مجید نے بتایا ہے کہ یہود و نصاریٰ اپنے احبار اور پوپ کے احکام کی تعمیل کرتے تھے۔ پس اب وقت آ گیا ہے کہ ہم تمام مسلمانوں کو یہ دعوت الہی دیں:

تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ إِلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ

بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ (۶۴:۳)

اے کتاب والو! آؤ ایک امر جو ہم میں متفق علیہ ہے، اس پر عمل کریں اور وہ یہ ہے کہ غیر خدا کی پرستش نہ کریں اور نہ اس کے حکم میں کسی کو شریک بنائیں اور نہ خدائے حقیقی کو چھوڑ کر ایک دوسرے کو خدا بنائیں۔

محبت باطل

دنیا میں محبت باطل سے بڑھ کر پائے حق کوش کے لیے کوئی سخت زنجیر نہیں کہ:

حبك الشيء يعمي وبصم. (حدیث صحیح)

محبت باطل قبول حق سے آنکھوں کو اندھا اور کانوں کو بہرا کر دیتی ہے۔ ہم اپنے نفس کو محبوب رکھتے ہیں اس لیے ہم اپنے نفس کے مقابلہ میں شہادت حق سے عاجز ہیں۔ ہم عزیز و اقارب سے محبت باطل رکھتے ہیں اس لیے ہم ان کے خلاف حق کے لیے گواہی دینے پر آمادہ نہیں ہوتے حالانکہ اس شاہد حقیقی کا فرمان ہے:

وَ إِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ (۱۵۲:۶)

جب بولو انصاف کی بات بولو اگرچہ تمہارے کسی عزیز کے مخالف ہی کیوں نہ ہو۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوِّمِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ

أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ (۱۳۵:۴)

مسلمانو! اپنے نفس کے مقابلہ میں، اپنے ماں باپ کے مقابلہ میں اور اپنے اعزہ و

اقارب کے مقابلہ میں بھی انصاف پر مضبوطی سے قائم رہو اور خدا کے گواہ بنے رہو۔

اس لیے سرگروہ احرار اور سرخیل قائلین حق وہ ہے جو اس راہ میں اثر محبت سے مسحور

نہیں، جو ان علاقوں ظاہری سے آزاد ہے، جو اپنے نفس سے بھی حق کے لیے اسی طرح انتقام

لیتا ہے جس طرح اپنے دشمن سے۔ جو اپنا سر حق کے سامنے اسی طرح جھکا دیتا ہے، جس

طرح وہ غیر کا سر جھکا ہوا دیکھنا چاہتا ہے۔ کتنے انسان ہیں جو جادہ حق گوئی میں خطرات و

شدائد سے نہیں ڈرتے؟ اور کتنے ہیں جو آزادی حق کے لیے اپنی جان فدیہ میں دینے کے

لیے تیار ہیں، لیکن اس آیت پاک نے صدق پسندی اور حریت پرستی کی جو راہ قرار دیدی ہے

اس پر چلتے ہوئے اکثر پاؤں کانپ گئے ہیں اور اکثر دل بیٹھ گئے ہیں:

فان ذلك هو البلاء المبين.

کیونکہ یہ سب سے بڑی آزمائش ہے اس آزمائش میں جو پورا اترے اور اس

امتحان میں کامیاب ہو، وہی میدان حریت کا شہسوار اور معرکہ حق صداقت کا فاتح ہے:

رَجُلًا صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ (۲۳:۳۳)

یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے خدا سے جو عہد کیا تھا اس پر پورے اترے۔

خوف

ہم غیر سے ڈرتے ہیں اور ڈر کر حق کی گواہی سے باز آ جاتے ہیں، حالانکہ ایک ہی

ہے جس سے ڈرنا چاہیے، کیا ہمارا یہ اعتقاد نہیں کہ دنیا کی ہر چیز جس سے ہم ڈرتے ہیں خدا

کی مخلوق ہے؟ دلوں کی عنان حکومت صرف ایک کے ہاتھ میں ہے:

و ہوا لقاہر فوق عبادہ .

اور وہ جدھر چاہتا ہے اس کو پھیر دیتا ہے۔

یقلب کیف یشاء .

پھر کیوں ہمارے دل اپنے ہی جیسی بے بس اور بے اختیار مخلوق سے ڈر جاتے ہیں

؟ ہم مصائب سے ڈرتے ہیں لیکن کیا ہمارا یہ اعتقاد نہیں کہ:

مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ . (۶۳:۱۱)

ہر مصیبت خدا ہی کے حکم سے آتی ہے؟

ہم موت سے ڈرتے ہیں پھر کیا ہمارا یہ ایمان نہیں کہ:

إِذَا جَاءَ أَجْلُهُمْ لَا يَسْتَفِيدُونَ وَلَا يُسْتَأْخَرُونَ (۴۹:۱۰)

جب موت آتی ہے تو نہ آگے بڑھ سکتے ہیں نہ پیچھے۔

اور جو راہ صداقت پرستی میں مرجاتے ہیں۔ وہ مرتے کب ہیں؟ وہ تو فانی زندگی

چھوڑ کر دائمی زندگی حاصل کر لیتے ہیں۔ کیا تم اس کو مرنا کہتے ہو؟ نہیں:

لَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ . بَلْ هُمْ

أَحْيَاءُ (۱۵۳:۲)

شہدائے راہ خدا کو مردہ نہ کہو، وہ تو زندہ ہیں۔

وہ دنیا میں بھی زندہ ہیں۔ قوم ان کے نام کا ادب کرتی ہے، دنیا زبان احترام سے

ان کا نام لیتی ہے، تاریخ ان کے نام کو بقائے دوام بخشی ہے۔ وہ نہ صرف خود ہی زندہ ہیں

بلکہ ان کا سچا نہ کارنامہ دوسروں کو بھی زندہ کرتا ہے (بإذن اللہ) قوم ان کے مرنے سے جیتی

ہے، ملک ان کی موت سے زندگی حاصل کرتا ہے کیونکہ:

يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ (۹۵:۶)

خدا مردہ شے سے زندہ شے اور زندہ شے سے مردہ شے کو پیدا کرتا ہے۔

وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ (۳۷:۳۳)

(پھر) کیا انسانوں سے ڈرتے ہو؟ حالانکہ سب سے زیادہ خدا کو اس کا حق حاصل ہے کہ اس سے تم ڈرو!

وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا وَلَا هَضْمًا (۱۱۲:۲۰)

اور جو نیکو کار اور با ایمان ہے اس کو کسی ظلم و نا انصافی سے ڈرنا نہ چاہیے۔

طمع

سالک راہ حریت و صداقت کے پاؤں میں اس کے دشمن لوہے کی زنجیریں ڈال دیتے ہیں تاکہ وہ آئندہ کے منازل طے نہ کر سکے، لیکن اکثر ایسا یہ زنجیر لوہے کی جگہ سونے کی بھی ہوتی ہے۔ وہ اس طلسمی زنجیر کو دیکھ کر راہ و رسم منزل صداقت پرستی سے بے خبر ہو جاتا ہے، اس کے لیے دوڑ جاتا ہے اور مسکراتا ہوا خود دشمنی کے ہاتھ سے لے کر اپنے پاؤں میں ڈال لیتا ہے۔ یہ طلسمی زنجیر کیا ہے؟ لہجہ اور طمع جاہ!

لیکن آہ! کس قدر دنی الوجود اور کم ظرف ہے وہ انسان، جو صرف حب مال اور الفت زر کے لیے خدا کی محبت کو ٹھکرا دیتا ہے اور ایک فانی شے کے لیے حق و صداقت کی باقی اور لازوال دولت کو ہمیشہ کے لیے کھودیتا ہے! وہ چاندی سونے کے سکوں کو اگر خدا کے لیے اور اس کی سچائی کے لیے کھودے تو خدا! سے سچائی کے ساتھ واپس دلا سکتا ہے، پر جس خدا کی محبت کو دولت کے لیے کھوتا ہے، وہ تو اسے دولت نہیں دلا سکتی؟ پھر انسانیت کے لیے کیسی درد انگیز موت ہے کہ انسان آسمان کی سب سے بڑی عزت کو زمین کی سب سے حقیر شے کے لیے کھودے؟

وہ دولت اور دولت کے کرشمے جس سے طمع کی لعنت اور لالچ کی پھنکار نکلتی ہے، کیا ہے؟ کیا انسان کی عمر کو بڑھا دینے والی اور عیش حیات کو موت کے ڈر سے بے پروا کر دینے

والی ہے؟ کیا وہ زندگی کی تمام مصیبتوں کا علاج اور انسان کی تمام راحت جو یوں کا وسیلہ ہے؟ نہیں! ان میں سے کوئی بات بھی اس میں نہیں ہے۔ چاندی اور سونے کے محل سراؤں میں رہنے والے بھی اسی طرح موت کے پنجہ میں گرفتار، مصائب حیات کے ہجوم سے محصور، تکلیف اور دکھ کے حملوں سے زخمی اور تڑپ اور بے چینی کی چیخوں سے المناک دیکھے جاتے ہیں، جیسا کہ ایک فقیر و مفلس فاقہ مست، یا ایک بچوں کے جھونپڑے میں بیماری کے دن کا نٹے والا محتاج و بیکس مسکین!

پھر کیا ہے جس کے لیے حق کی عزت کو برباد اور خدا کی صداقت کو ذلیل کیا جاتا ہے؟ وہ کوئی ایسی طاقت ہے جو خدا کو چھوڑ کر ہم حاصل کر لیں گے؟ روپیہ نہ تو ہمیں زمین کی رسوائی سے بچا سکتا ہے اور نہ آسمان کی لعنت سے، مگر جب زر سے فرض صداقت کی خیانت ہمیں دونوں جہان میں عذاب دے سکتی ہے۔

کتنے بڑے بڑے تاجدار، پرہیت فاتح، عظیم الشان سپہ سالار، نامور محبت وطن اور محبوب القلوب و ملت پرست انسان ہیں، جن کے حق پرستانہ عزائم کی استقامت کو اسی لعنت طمع نے ڈمگادیا۔ انہوں نے اپنے ملک، اپنی قوم، اپنی فوج اور دراصل اپنے خدا اور اس کی صداقت سے غداری کی اور دشمنوں کے لیے دوستوں کو، غیروں کے لیے اپنوں کو ظالموں کے لیے مظلوموں کو، بے رحم فاتحوں کے لیے بیکس مفتوحوں کو اور شیطان کے تخت کی زیب و زینت کے لیے خدائے رحمان کے دربار اجلال کی عزت و عظمت کو چھوڑ دیا! تاریخ کے صفحات ہمیشہ سے اسی درد کے ماتمی ہیں۔ قوموں اور ملکوں کی داستانیں ہمیشہ ناپاک سرگزشت پر خون کے آنسو بہاتی ہیں اور دولت پرستی کی ملعون نسل آغاز عالم سے ناصیہ انسانیت کے لیے سب سے بڑا بے عزتی کا داغ رہی ہے۔

فی الحقیقت راہ حق پرستی کی سب سے بڑی آزمائش چاندی کی چمک اور سونے کی سرخی ہی میں ہے اور اگر اس منزل پر خطر سے تم گذر گئے تو پھر تمہاری ہمت بے پروا اور تمہارا

عزم ہمیشہ کے لیے بے خوف ہے۔ یہی طمع کا خبیث دیو ہے جس کا پنجہ بڑا ہی زبردست اور جس کی پکڑ قلب انسانی کے لیے بڑی ہی مضبوط ہوتی ہے۔ اسی نے فرزند ان ملت سے غیروں کے آگے مخبری کرائی ہے۔ یہی پکڑ پکڑ کے اینائے وطن کو لے گیا ہے اور غیروں کے قدموں پر اخلاق کی ناپاکی اور جذبات کی کثافت کے کچھڑ میں گرا دیا ہے، تاکہ اپنے وطن، اپنی سرزمین، اپنے مذہب، اپنی قوم اور اپنے بھائیوں کے خلاف جاسوسی کریں! اسی نے بڑے بڑے مدعیان خدمت ملک و ملت کی برسوں کی کمائی ایک آن کے اندر ضائع کر دی ہے اور انہیں چار پائیوں کی طرح گرا دیا ہے تاکہ برسوں کی سچائی کو ایک لمحہ کی طمع پر قربان کر دیں۔ آہ! یہی انسانیت کے لیے وہ روح خبیث ہے جو بڑے بڑے پاک جسموں، بڑی بڑی مقدس صورتوں، بڑے بڑے پُر از علم و عمل دلوں کے اندر حلول کر گئی ہے اور فرشتہ سیرتوں نے شیطانوں کے اور ملکوتی صفات ہستیوں نے خونخوار عفریتوں کے سے کام کئے ہیں!

وہ مقدس عالم جو کتب فقہ کو حیلہ تراشیوں کے لیے الٹتا ہے، وہ مفتی شریعت جو جرائم و معاصی کو جائز بنا دینے کے لیے ابلیسانہ فکر و غور کے ساتھ نئی نئی پُر فریب تاویلیں سوچتا ہے، وہ واعظ جو سامعین کے آگے ان تعلیمات کے پیش کرنے سے گریز کرتا ہے جو ان کے اعمال سیئہ کی مخالف ہیں، وہ صاحب قلم جو اپنی حق پرستانہ سختی کو نفاق آمیز نرمی سے اور حریت خواہانہ جہاد حق کو زمرہ صلح باطل سے بدل دیتا ہے، آخر کس سحر و افسوں سے مسحور اور کس دام سخت کا شکار ہے؟ کونسا جادو ہے جو اس پر چل گیا ہے اور خدا سے روٹھ کر شیطان کے تخت کے آگے سجدہ کرنا چاہتا ہے؟ کونسی قوت ہے جس کے آگے شریعت کے احکام، ضمیر کا فتویٰ اور حق کا الہام بیکار ہو گیا ہے؟

آہ! کوئی نہیں مگر طمع کا افسون باطل اور کچھ نہیں مگر زر پرستی، حب مال، جاہ طلبی کا عمل اسحر:

أُولَئِكَ الَّذِينَ آيَلَعْنَهُمُ اللَّهُ وَيَلَعْنَهُمُ اللَّعْنُونَ!

مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ لِمَنْ نُرِيدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّمَ جَ يَصْلُهَا مَذْمُومًا مَذْخُورًا!! (۱۸: ۱۷)

جو دنیا کے خیر عاجل کا طالب ہو تو ہم جسے چاہتے ہیں اور جتنا چاہتے ہیں اسی دنیا میں دے دیتے ہیں، مگر آخر کار اس کے لیے جہنم ہی ہے جس میں وہ حقیر و ذلیل ہو کر رہے گا۔

عداوت

لیکن یاد رہے کہ جس طرح محبت آنکھوں کو بصارت حق سے اندھا اور شنوائی صداقت سے بہرا کر دیتی ہے، بالکل اسی طرح عداوت بھی آنکھوں کو اندھا اور کانوں کو بہرا بنا دیتی ہے۔ صداقت کی روشنی نظر آتی ہے لیکن وہ نہیں دیکھتا، حق کی آوازیں بلند ہوتی ہیں لیکن وہ نہیں سنتا، کیونکہ عداوت نہیں چاہتی کہ انسان غیر کی صداقت و حقیقت کا اعتراف کرے۔ سفر حریت کی ایک پرخطر اور دشوار گزار منزل یہ بھی ہے جس کو صرف وہی قطع کر سکتا ہے جو اس میدان کا مرد اور اس معرکہ کا بہادر رہے۔ اگر انسان کے لیے یہ دشوار ہے کہ اپنی غلطی اور انحراف عن الحق کا اعتراف کرے، تو یہ دشوار تر ہے کہ اپنے دشمن کی سچی رائے اور سچے عمل کا اپنے دست و زبان سے اقرار کرے۔

لیکن مسلم و مومن زندگی کے فرائض حریت کی ایک دفعہ یہ بھی ہے کہ اگر انصاف و عدل اور حق و صداقت اس کے سب سے بڑے دشمن کے پاس بھی ہو، جب بھی اس روح ایمان کے لیے جو اس کے ساتھ ہے، اپنا سر نیاز اس کے آگے جھکا دے کہ:

در مع الحق كيف مادار.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوِّمِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاَنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ط إِعْدِلُوا قِفْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ (وَاتَّقُوا اللَّهَ) (بریکٹ والی آیت اصل میں نہیں ہے) ط
إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ (۵: ۸)

مسلمانو! خدا کے لیے آمادہ اور حق کے لیے گواہ رہو! دیکھو کسی قوم کی عداوت و دشمنی تم کو حق و عدل سے کہیں باز نہ رکھے۔ حق و عدل سے کام لو کہ وہ تقویٰ سے قریب تر ہے اور خدا تمہارے اعمال سے خوب واقف ہے

کیا اس کے بعد بھی کسی مسلمان کو عداوت و کینہ پروری اعتراف حق سے باز رکھ سکتی ہے؟ اگر رکھ سکتی ہے تو وہ خصائص و امتیازات اسلام سے محروم ہے۔

خلاصہ مطالب

ان تمام مباحث کا نتیجہ یہ ہے کہ ہر حقیقی مسلم کا وجود دنیا میں حق کی شہادت اور حریت کا نمونہ ہے۔ نہ تو ناجائز حسن اعتقاد اس کی عقل صداقت شعار کو سلب کر سکتا ہے نہ محبت اس کو حق گوئی سے اندھا اور بہرا بنا سکتی ہے نہ خوف جان و مال اس کو حق سے باز رکھ سکتا ہے اور نہ حرص و طمع اور حب زر و جاہ کے سحر سے مسحور ہو کر منکر صداقت ہو سکتا ہے نہ ہی کسی کی عداوت و دشمنی سلوک راہ حق میں اس کے لیے زنجیر پا ہو سکتی ہے۔ وہ حق کا شیدائے اور حق کا طالب، وہ حریت کا دلدادہ اور حریت کا جو یا ہے، وہ ہر جگہ، جہاں اس کو پاسکتا ہے اس کے لیے جاتا ہے اور جس طرح وہ مطلوب حقیقی اس کو مل سکتا ہے اس کے لیے کوشاں ہوتا ہے ایک مسلم کی شان یہ ہے کہ اس کو ہمیشہ باطل سے نفرت اور حق کی جستجو رہتی ہے۔ دنیا میں اس کی متاع مطلوب اور معشوق اصلی سچائی اور حق کے سوا اور کوئی نہیں ہے۔

اگر آج ہم حقیقی طور سے مسلم ہوں، حق کے طالب ہوں، حریت کے دلدادہ ہوں۔ حق کے لیے اور ادائے شہادت کے لیے جو ہر مسلم کے وجود کا مقصد ہے، نہ تو ہم دوستوں کی محبت کی پروا کریں اور نہ جبارہ حکومت کے جبروت و جلال سے مرعوب ہوں۔ نفاق کا ہم میں وجود نہ ہو۔ طمع و خوف ہماری استقامت کو متزلزل نہ کر سکے تو حسب وعدہ الہی اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ہمارے تمام اعمال صالح اور ہمارے تمام گناہ مغفور ہوں گے:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَ قُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا • يُصْلِحْ لَكُمْ

أَعْمَالَكُمْ وَ يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ (۷۱:۴۰-۴۱)

مسلمانو! خدا سے ڈرو اور سچی بات کہو، تاکہ خدا تمہارے اعمال کو صالح کر دے اور تمہارے گناہ بخش دے۔

احادیث و آثار

قال النبی (صلی اللہ علیہ وسلم) من رای منکم منکرا فلینکر
بیدہ ومن لم یستطع فبلسانہ ومن لم یستطع فبقلبہ وذلک

اضعف الایمان (الترمذی و المسلم)

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: جو مسلمان کسی برائی کو دیکھے، چاہیے کہ اپنے
ہاتھ کے زور سے اسے مٹا دے۔ اگر یہ نہ ہو سکے تو زبان سے بُرا کہے۔ یہ بھی نہ ہو
سکے تو دل سے برا سمجھے اور یہ ضعیف ترین درجہ ایمان ہے۔

گذشتہ مضمون میں تصریحات قرآنیہ کی بنا پر ہم نے ایک اجمالی نظر حریت و فرائض
حریت پر ڈالی تھی۔ آج احادیث و آثار کی بعض اہم تصریحات پیش کرنا چاہتے ہیں۔

سوسائٹی اور امر بالمعروف

ایک حق گو اور راست باز انسان، ہیئت اجتماعی اور مجتمع انسانی (یعنی سوسائٹی) کا محافظ
اور نگران کار ہے، اگر ملک و حکومت کو حفظ امن اور تہدید اشرار کے لیے پولیس کی ضرورت
ہے، تو یقیناً مجتمع انسانی اور ہیئت اجتماعی کے بدکار اور شریر ہستیوں کی تہدید و تحویف کے لیے
حق گو اور راست باز انسانوں کی بھی سخت ضرورت ہے۔ وہ راست باز انسان جن کی آواز حق گو
دلوں کو تھرا دے، جن کی راست بازی شریروں کو مرعوب کر دے، جن کی صداق شعاری
جھٹلایاں اعمال سیئہ کے لیے ایک صدائے تنبیہ ہو، جو عملاً اس عقیدے کی تصویر ہوں کہ ہر
تنہائی اور تاریکی میں ایک ایسا حاضران کے پاس موجود ہے جو کبھی غائب نہیں ہوتا اور ہر پردے
اور دیوار کی اوٹ میں ایک ایسا ناظر نہیں دیکھ رہا ہے جس کی نظر سے کبھی او جھل نہیں ہو سکتے:

ان ربک لبالمصاد!

افسوس ہے اس ہیئت اجتماعی پر اور ہزار حیف ہے اس مجتمع انسانی پر، جس میں کسی حق گو اور راست باز روح کا وجود نہ ہو، جس کی آواز سوسائٹی کے لیے باعث حفظ امن اور موجب قلع و قمع مفاسد و ضلالت نہ ہو۔ اس کی ہلاکت نزدیک آئی اور اس کی بربادی کے دن قریب آ گئے:

عن ابی بکر رضی اللہ عنہ : انی سمعت رسول اللہ یقول ان
الناس اذا راوا الظالم فلم یأخذوا علی یدیه اوشک ان
یعمہم اللہ بعقاب منہ (رواہ الترمذی)

ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے سنا ہے کہ لوگ جب ظالم و بدکار کو دیکھیں اور اس کا ہاتھ نہ پکڑیں، تو عنقریب خدا اپنا عذاب ان سب پر نازل کرے گا۔

راست بازی کی ہیئت اور خدا کا ڈر

قوموں کی حیات و ممات سوسائٹی کی زندگی اور بربادی پر موقوف ہے اور سوسائٹیوں کی زندگی و بربادی افراد کے صلاح و فساد اور معاشرت و اخلاق پر مبنی ہے۔ اخلاق و آداب معاشرت کی نگران و محافظ صرف دو ہی چیزیں ہیں:

خشیت الہی اور خوف انسانی۔ مبارک ہیں وہ جن کے قلوب خشیت الہی کے نشین ہیں اور ہر حال میں ان آنکھوں کو دیکھتے ہیں جو تاریکی و روشنی دونوں حالتوں میں یکساں دیکھنے والی ہیں اور جو خلوت و جمعیت، دونوں میں یکساں نظر رکھتی ہیں!

لیکن وہ جو خشیت الہی سے محروم ہیں، ان کا نگران اعمال کون ہوگا؟ اگر ان میں کوئی راستہ باز نہیں، اگر ان میں وہ نہیں جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی خدمت انجام دیتا ہے، تو پھر ان شریر روحوں کو ہدایت پر مجبور کرنے والی قوت اور کون ہو سکتی ہے؟ پس ضرور ہے کہ

ہر جماعت میں نوع انسانی کے ایسے سچے خدمت گزار موجود ہوں جو ہر باطل و ضلالت کو ہاتھ سے مٹا دینے پر آمادہ ہوں۔ یہ نہ ہوں تو وہ ہوں جو ان کو زبان سے برا کہہ کر ہدایت کرتے ہوں۔ اگر ایسے بھی نہ ہوں تو پھر غضب الہی کی روک، انسانیت کے بقا اور فطرت کے غصہ سے بچنے کے لیے کم از کم ایسے تو ہوں جو طاقت اور اختیار نہ پا کر دل ہی دل میں برائی کو برا سمجھیں اور اس طرح بروں میں رہیں، پر نیکی کے لیے بروں سے اپنے تئیں الگ کر لیں؟ یہی معنی ہیں مسلم اور ترمذی کی اس مشہور حدیث مقدس کے کہ:

من رای منکم منکر افلینکرہ بیدہ و من لم یستطع فبلسانہ و

من لم یستطع فبقلبہ و ذلک اضعف الایمان (رواہ الترمذی)

جو مسلمان کسی برائی کو دیکھے وہ اسے اپنے ہاتھ کے زور سے مٹا دے۔ اگر یہ نہ ہو سکے تو زبان سے برا کہے اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو دل سے برا سمجھے۔ مگر یہ پست ترین درجہ ایمان ہوگا۔

فرد کی محبت اور قوم سے عداوت

جو لوگ حق گوئی سے نفرت کرتے ہیں کیونکہ اس سے بدکار انسانوں کے دل دکھتے ہیں اور خائن ملت کو برا کہنا برا جانتے ہیں کہ اس سے بعض گنہگار ان ملت کے دلوں میں ٹیس اٹھتی ہے۔ کیا انہیں یہ نہیں معلوم کہ چند بدکاروں اور گنہگاروں کے ساتھ محبت کرنا پوری قوم و ملک کے ساتھ عداوت کرنا ہے؟ کیا تم چپ رہ کر مالک مکان کے ساتھ دشمنی نہیں کر رہے ہو، جبکہ تم دیکھ رہے ہو کہ چور قفل توڑ چکا ہے اور اندر داخل ہونا چاہتا ہے؟ تم اس چور پر رحم کرتے ہو اور مالک مکان کو نہیں جگاتے مگر اس طرح صرف ایک مالک مکان کے ساتھ ہی عداوت نہیں کرتے ہو، بلکہ اس شہر کے تمام انسانوں کے ساتھ عداوت کر رہے ہو! چور کی ہمت کو تم نے بڑھا دیا۔ خوف انسانی جو پہلے ڈرا دیتی تھی اب نہیں ڈرائے گی!

کشتی کی تمثیل

کشتی جب ایک معصوم اور نیک کردار انسانوں کی جماعت کو لیے ہوئے ساحل کی طرف آہستہ آہستہ آرہی ہے تو تم ایک خائن و گنہگار انسان کو دیکھتے ہو کہ اپنی نا جائز عداوت کی بنا پر کشتی کے ایک تختے میں سوراخ کر رہا ہے۔ لیکن تم ترس کھاتے ہو اور اس کا ہاتھ نہیں پکڑتے۔ کیا اس کا نتیجہ یہ نہیں کہ ایک گنہگار انسان کے ساتھ محبت کر کے تم سیکڑوں قابل رحم اور نیک انسانوں کے ساتھ عداوت کر رہے ہو؟ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ کشتی ڈوب جائے گی پر تم محفوظ رہو گے؟ دیکھو، تمہارا رہنمائے سفینہ نجات اپنی مبارک تمثیل میں کیا بتاتا ہے؟

قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم مثل القائم علی حدود اللہ والمداہن فیہا کمثل قوم استہموا علی سفینۃ فی البحر فاصاب بعضهم اعلاھا واصاب بعضهم اسفلھا، فکان الذین فی البحر اسفلھا یصعدون فیستقون الماء فیصبون علی الذین اعلاھا۔ فقال الذین فی اعلاھا لا ندعکم فتصعدون فتودو لنا فقال الذین فی اسفلھا فانا ننقبھا فی سفلھا، فان اخذوا علی ایدیہم فمنعواہم، نجوا جمیعاً، وان ترکوہم غرقوا جمیعاً (رواہ البخاری و الترمذی و احمد)

ان لوگوں کی تمثیل جو حدود خداوندی میں مداخلت کرتے ہیں اور بے جا رعایت، ایسی ہے جیسے ایک جماعت جس نے ایک کشتی میں حصہ لگایا بعضوں کے حصے میں اوپر کا طبقہ آیا اور بعضوں کے حصے میں نیچے کا طبقہ۔ نیچے والے پانی وغیرہ کی ضرورت سے اوپر کے طبقہ میں جاتے تھے اور ان پر چھینیں ڈالتے تھے۔ اس پر اوپر والوں نے کہا کہ اب ہم تم کو اوپر نہ آنے دیں گے۔ تم ہم کو تکلیف پہنچاتے ہو۔ نیچے والوں نے کہا

اگر تم اوپر نہ آنے دو گے تو نیچے کے تختے میں ہم سوراخ کر دیتے ہیں۔ اب اگر لوگوں نے ان کا ہاتھ پکڑ لیا اور ان کو اس سے باز رکھا تو سب محفوظ رہیں گے اور اگر چھوڑ دیا تو سب ہی ڈوب جائیں گے۔

امم گذشتہ اور عذاب الہی

تم سے پہلے بھی دنیا میں قومیں پیدا ہوئیں اور اپنے اعمال سیئہ کی پاداش میں آخر کار تباہ و برباد ہو گئیں۔ ان کے حالات و واقعات ہمارے لئے تازیانہ تنبیہ و عبرت ہیں، لیکن کیا تم نے کبھی جاننے کی کوشش کی کہ ان کی بربادی اور ہلاکت کا سبب کیا تھا؟ ایک قوم کے چند افراد پہلے عصیان الہی، خیانت ملی اور منافقت قومی کے مرتکب ہوتے ہیں، قوم کے اہل دانش و فہم اور ارباب ایمان و اخلاص اگر اسی وقت متنبہ ہو جائیں اور فرض الہی جو ان کے ذمہ عائد ہے اس کے ادا کرنے کی کوشش کریں، تو یقیناً یہ سیل بلا چند لمحوں میں بھٹم جائے گا اور سفینہ نجات قومی، غرق ہونے سے محفوظ رہے گا، لیکن اگر سوء اعمالی نے بد بختی اور سیئہ کاری نے یہ نصیبی کی صورت اختیار کر لی ہے، تو اداۓ فرض کی جگہ مسامحت و مسابہت لے لے گی، جو گنہگاروں کو بے باک اور بدکاروں کو دلیر بنادے گی اور اس طرح اس تاریکی کا بار یک پردہ جس نے پہلے صرف چند قلوب ہی کو فرض شناسی، اطاعت ربانی اور ایثار ملی سے محروم کیا تھا، اب اور زیادہ غلیظ و کثیف ہو جائے گا۔ تا آنکہ آنکھیں دیکھنے سے، تھٹھولنے سے، پاؤں چلنے سے مجبور ہو جائیں گے اور پھر اسی پردہ ظلمت میں صاعقہ عذاب چمک چمک کر اور کڑک کڑک کر ہلاکت کی خبر دے گا اور تمام قوم پر گر کے موت اور بربادی پھیلا دے گا۔ بنی اسرائیل کی ہلاکت و بربادی کا افسانہ تم نے سنا ہے؟

قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اول ما دخل النقص علی

بنی اسرائیل ، کان الرجل یلقی الرجل ، فیقول یا هذا اتق اللہ

و د ع ما تضع فانه لا يحل لك ثم يلقاه من الغدولا يمنعه
ذلك ان يكون اكيله و شريه و قعيده ، فلما فعلوا ذلك
ضرب الله قلوب بعضهم على بعض ثم قال : لعن الذين كفرو
امن بني اسرائيل على لسان داود و عيسى بن مريم "الى قوله
فاسقون" ثم قال و الله لتامرن بالمعروف و تنهون عن المنكر ،
ولتاخذن على يدى الظالم و لتاطرنه على الحق اطراً و تقصرنه
على الحق قصراً (رواه ابو داود)

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ سب سے پہلے بنی اسرائیل میں جو شخص پیدا ہوا
وہ یہ تھا کہ ایک شخص دوسرے شخص سے ملتا جو جلائے گناہ تھا اور کہتا کہ اے شخص خدا
سے ڈر اور اس کام سے باز آ جا کہ تجھے جائز نہیں۔ پھر جب اس گنہگار سے ملاقات
ہوتی تو اسے گناہ سے روکنا ترک کر دیتا کیونکہ وہ اس کا ہم نوالہ وہم پیالہ ہو جاتا۔
جب بنی اسرائیل ایسا کرنے لگے تو خدا نے (اثر صحبت سے) ان کے دل یکساں
کر دیئے۔ پھر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی یہ آیت پڑھی "داؤد اور عیسیٰ
بن مریم کی زبان سے وہ ملعون کئے گئے جنہوں نے بنی اسرائیل میں سے کفر کیا"
پھر فرمایا۔ خدا کی قسم تم اے مسلمانو! امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فرض ادا کرو اور
ظالموں کا ہاتھ پکڑو اور ان کو حق و انصاف پر چلنے کے لیے مجبور کرو

پھر کوئی ہے جو اس صدائے حق کو جو قلب نبوت سے اٹھی اور اس زبان سے نکلی جو:
"ما ينطق عن الهوى" کی شہادت ربانی سے مقدس اور "ان هو الا وحى
يوسفى" کی توثیق سے پاک کی گئی تھی، مئے اور اس اطاعت معصیت اور وفاداری ظلم
وعدوان کے پردہ فریب کو چاک کر دے، جس نے آج کروڑوں پیروان اسلام کی نظروں
سے خدا اور اسکی عدالت کی صورت چھپا دی ہے؟

کیا تم نہیں سنتے کہ اسلام کا داعی مقدس تم سے کیا کہہ رہا ہے اور تم کو قائم کرنے والا تم سے کیا چاہتا ہے؟ کیا صاف صاف وہ نہیں کہتا کہ ظالموں کا ہاتھ پکڑو اور انہیں حق اور عدالت پر چلنے کے لئے مجبور کرو؟ پھر کیا تم نے کبھی ان کا وہ ہاتھ پکڑا جو خدا کے بندوں پر ظلم و جبر کے لئے اٹھتا ہے؟ اور کیا کبھی اپنے جہاد صداقت و حریت سے ان کا مقابلہ کیا کہ وہ حق کی پامالی سے باز آ جائیں اور خدا کی پاک عدالت کے لئے مجبور ہوں؟ اگر تم مومن و مسلم ہو، تو تم کو وہ ہونا چاہئے جنہیں اس حکم الہی کے مخاطب سے پاک بنایا گیا۔ نہ کہ وہ جو معصیت کی اطاعت اور ظلم و عدوان کی وقاداری کی لعنت سے ناپاک کئے گئے؟ تم حق کے لئے بنائے گئے ہو۔ پس حق ہی کے ہو کر رہو! تم کو ظلم و ضلالت پر چیننے، چلانے، ہاتھ کو حرکت دینے اور زبان کو وقف جہاد لسانی کر دینے کا حکم دیا گیا ہے۔ پس خدا کی مغضوب و مردود قوموں کی طرح شیطانی وسوسوں کے ماتحت نہ آؤ اور اپنے کاموں کو انجام دو!

سچا مسلم وہی ہے جو اس حکم پر عامل ہو اور وہ ظلم پرست روح کبھی مومن نہیں ہو سکتی جو: فاطر السموات والارض کے حکم اور ختم المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو بھلا دے۔ تم سے پہلے جتنے برباد ہوئے ان کی بربادی صرف اسی کا نتیجہ تھی کہ انہوں نے اس حکم الہی کو بھلا دیا اور ظالم کے دوست اور غاصب و جابر قوتوں کے غلام بن گئے۔ بنی اسرائیل کی رحمت لعنت سے بدل گئی اور سلیمان علیہ السلام کا تخت اور داؤد علیہ السلام کا ہیکل خوں خوار ظالموں سے بھر گیا۔ یہ سب کیوں ہوا؟ صرف اس لئے کہ انہوں نے ٹھیک ٹھیک اسی طرح خدا اور اس کے مقدس رسولوں کا حکم حق پرستی و حق پڑو ہی بھلا دیا جس طرح کہ اے روئے زمین کے سب سے بہتر انسانوں تم بھلا رہے ہو!!

اور اے علمائے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم! وائے رؤسائے ملت اسلامیہ!! اٹھو کہ وقت آ گیا، ہاتھ بڑھاؤ کہ صداقت طالب اعانت اور اسلام اپنے فرض کے لئے پکار رہا ہے

سنو، صدائے حق کیا کہتی ہے؟ کیا علماء و رؤسائے بنی اسرائیل کی طرح تمہارا بھی ارادہ اس عہد شور و شر میں خاموشی و سکوت کا ہے تاکہ تمام قوم کی ہلاکت و بربادی کا سامان ہو؟ کیا تم سب سے پہلے اس بات کے لئے جوابدہ نہیں ہو جس کے لئے تمام امت جوابدہ ہے؟ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ بنی اسرائیل کا پہلا گناہ اس کے عالموں اور پیشواؤں ہی سے نکلا تھا؟ آہ سنو کہ مخبر صادق صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر کیف کیا کہہ رہی ہے؟

والذی نفس محمد بیدہ لتا مرن بالمعروف و تنہون عن المنکر او لیوشکن اللہ ان یبعث علیکم عقابا من عندہ ثم لتدعونہ فلا یستجاب لکم (رواہ احمد و الترمذی)

اس ذات اقدس کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، تم فرض امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ادا کرو، ورنہ خدا تم پر اپنا عام عذاب بھیجے گا پھر تم پکارو گے، لیکن قبول نہ کیا جائے گا۔

امر بالمعروف اور رشتہ الہی

کیا تم اظہار حق، اعانت حریت اور اعلان صداقت میں ان سے ڈرتے ہو جو اس دنیا میں بڑے ہیں؟ آہ! نہ ڈرو کہ وہ آخرت میں چھوٹے ہوں گے۔ کیا تم اس لیے ڈرتے ہو کہ تم چھوٹے ہو؟ مگر یقین کرو کہ مستقبل میں تم ہی بڑے ہو گے۔ پھر کیا تم اس لیے حق سے باز رہتے ہو کہ انسانوں سے ڈرتے ہو، لیکن کیا تم انسانوں کے مالک سے نہیں ڈرتے جس کا مقدس پیغام فرماتا ہے؟

لا یحقرن احدکم نفسہ ان یرى امر اللہ تعالیٰ علیہ فیہ مقال فلا یقول فیہ فتلقى اللہ وقد اضاع ذلک فیقول اللہ ما منعک ان تقول فیہ؟ فیقول یارب خشية الناس فیقول فا یای کنت احق ان تخشے (رواہ احمد و ابن ماجہ)

تم میں سے کوئی اپنے آپ کو اس امر میں حقیر نہ سمجھے کہ وہ کسی بات کو دیکھے جس کے متعلق اس کا فرض ہو کہ امر حق کو ظاہر کرے مگر اپنی کمزوری کے خیال سے چپ رہے۔ قیامت میں خدا کے روبرو جب حاضر ہوگا اور وہ اس موقع کو بھول چکا ہوگا تو خدا اس سے پوچھے گا کہ تو نے کیوں راسی اور صداقت کی بات نہ کہی، کہے گا: ”پروردگار! لوگوں کے خوف سے“ خدا فرمائے گا ”کیا خدا تیرے سامنے نہ تھا جس سے تو ڈرتا؟“

اس وقت کون ہوگا جو اس عرش جلال و قدوسیت کے آگے جھوٹ بول سکے گا؟ اے وائے اس اعتراف پر، جب نجالت و شرمندگی کے ساتھ ہم اقرار کریں گے کہ ہاں اے قادر علی الاطلاق! ہاں اے دانائے اسرار قلوب!! ہم انسانوں سے ڈرے پر تجھ سے نہ ڈرے، ہم نے مخلوق کے سامنے سر جھکایا پر تجھ سے سر بلندی کی، ہم نے حق کو چھوڑ کر باطل کو سجدہ کیا۔ ہم غیروں سے آشنا ہو کر تجھ سے بیگانہ ہو گئے۔

اس وقت کہا جائے گا کہ کیا تم نے میرے مناد صادق اور داعی حق صلی اللہ علیہ وسلم کی اس آواز کو نہیں سنا تھا جبکہ کہا گیا تھا کہ:

ایہا الناس! ان اللہ تعالیٰ یقول: امروا بالمعروف و نہوا عن المنکر قبل ان تدعونی فلا اجیبکم، و تسالونی فلا اعطیکم، و تستغفرونی فلا اغفر لکم (رواہ الدیلمی)

لوگو! خدا فرماتا ہے: اچھی باتوں کا حکم کرو اور بری باتوں سے منع کرو! قبل اس کے کہ تم پکارو اور میں نہ بولوں، تم مانگو اور میں نہ دوں، تم مغفرت چاہو اور میں مغفرت نہ کروں، (یعنی اگر تم نے امر بالمعروف کا فرض ادا نہ کیا تو میں اپنا رشتہ تم سے کاٹ لوں گا)

اس لیے ہر مسلم کا فرض ہے کہ وہ حق کا طالب، باطل کا دشمن، عدل و حریت کا عاشق اور جور و ظلم سے متنفر ہو۔ اس کا فرض ہے کہ طلب صداقت میں اپنے عزیز ترین سامان حیات کو بھی غار کرنے کے لیے تیار رہے۔ حق پڑو ہی اور عدل دوستی اس کا جو ہر ایمان اور

اس کے لیے روح اخلاص ہو۔ وہ راہ حق میں موت سے نہ ڈرے کہ یہی اس کی زندگی ہے اور سچائی کے عشق میں وہ سب کچھ لٹا دے جو آدم کی اولاد اس زمین پر لٹا سکتی ہے۔ یہی تعلیم ہے جو ہمارے معلم ربانی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دی ہے:

تَحَرُّوا الصَّدَقَ وَان رَأَيْتُمْ فِيهِ الْهَلَكَةَ فَان فِيهِ النِّجَاةَ
(رواہ ابن ابی الدنیا مرسلًا)

راستی و صدق کا تلاش کرو، گو اس میں تمہارے لیے ہلاکت ہی کیوں نہ ہو کہ اسی ہلاکت میں تمہارے لیے نجات ہے۔

کون ہے جو اس ہلاکت کا طالب نہیں جو موجب نجات ہے؟ کون ہے جو اس زہر آلود پیالہ سے نفرت کرتا ہے جو اس کی زندگی کے لئے آب حیات ہے؟ شہید راہ حق پرستی نہ صرف تنہا زندہ ہے بلکہ وہ تمام قوم کو بھی زندہ کر دیتا ہے۔ اس کے مردہ قابلوں میں روح حرکت کرنے لگتی ہے اور اس کی بند رگوں میں خون حیات اپنی آمد و رفت شروع کر دیتا ہے۔ پھر کیوں لوگ اس موت سے ڈرتے ہیں؟ کیا وہ قوم کی زندگی کے آرزو مند نہیں؟ کیا وہ حیات جاوید کے طالب نہیں؟

وہ خدا کی راہ میں ان انسانی بتوں سے ڈرتے ہیں، جو سونے چاندی کی کرسیوں پر خدا بن کر بیٹھے ہیں، جو اپنی فوج کی چند صفوں سے قہر الہی کا مقابلہ کرنا چاہتے ہیں، جو معصوم جانوں کو ظلم و قہر کی دیوی پر قربانی چڑھاتے ہیں، جو کمزوروں کو ستاتے ہیں کیونکہ ان کے نالہ و فریاد کی لے انہیں پسند ہے، جو بے گناہوں کو قتل کرتے ہیں کیونکہ ان کے دہن تشنہ کے لئے خون کے چند قطروں کی ضرورت ہے، جو مصیبت زدوں کی فریاد نا پسند کرتے ہیں تاکہ ان کی محفل عیش و امن منقطع نہ ہو۔ جو مظلوموں پر ظلم کرتے ہیں تاکہ ان کی مجلس عدالت دادری کے لئے زحمت کش نہ ہو۔

مقدس پیشین گوئی

لیکن ہر مسلمان کو آج یقین کر لینا چاہیے کہ اس کے پیغمبر مقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے پاس اس موقع کے لئے ایک پیغام بھیج دیا ہے اور ٹھیک اسی وقت کے لئے اس کی زبان وحی پیشین گوئی بکری چکی ہے:

انه سيكون عليكم ائمة تعرفون و تنكرون ، فمن انكر فهو
برئ و من كره فقد سلم ، ولكن من رضى و تابع هلك
(رواہ احمد و الترمذی)

عنقریب تم میں بعض افسر ہوں گے جن کی بعض باتیں اچھی ہوں گی اور بعض بری،
جس نے ان کو نہ مانا وہ بری ہوا اور جس نے ناپسند کیا وہ محفوظ رہا لیکن جس نے رضا
مندی ظاہر کی اور متابعت کی وہ ہلاک ہوا۔

سيكون امراء فتعرفون و تنكرون ، فمن كره برئ و من انكر
سلم . ولكن من رضى و تابع هلك . (رواہ مسلم و ابو داؤد)
عنقریب تم میں بعض ایسے حکام ہوں گے جن کی بعض باتیں اچھی اور بعض بری
ہوں گی، جو ان باتوں کو مکروہ سمجھے گا وہ بری ہوگا اور جو ان کو نہ مانے گا وہ محفوظ رہے
گا۔ لیکن جو ان باتوں کو پسند کرے گا اور ان کی متابعت کرے گا وہ ہلاک ہوگا۔

الی جہاد فی سبیل اللہ

پس کیا جو رد ظلم کی رضا اور باطل و منکر کی اطاعت کا ارادہ ہے؟ نہیں تم مسلم ہو اور
مسلم دنیا میں صرف اس لئے آیا ہے تاکہ عالم کو ہر طرح کے ظلم و فساد اور عدوان و طغیان سے
نجات دلائے، پس جس طرح کفار و مشرکین نے اپنے اعمال سیئہ اور مقاصد شنیعہ سے دنیا
کو جو رد ظلم سے بھر دیا ہے، اسی طرح تم بھی اسے عدل و صداقت سے بھرو۔ ہاں اے
فرزندان ابراہیم! اٹھو اور ان ہیکلوں کو جن میں سنگ مرمر کے انسانی بت بستے ہیں توڑ ڈالو

اور اس صنم آباد کے ”صنم کبیر“ کو جس کو تمھارے باپ ابراہیم نے اس لئے چھوڑ دیا کہ وہ اپنے بندوں کو معبودان صغار کی تباہی کا افسانہ سنا سکے، سب سے پہلے توڑوتا کہ وہ ان کی تباہی کا افسانہ بھی نہ سنا سکے۔ قوت و ضعف کا سوال نہ کرو کہ تم نہ تو پیشہ سے کمزور تر ہو اور نہ وہ نمرود سے قوی تر:

تقربوا الى الله ببغض اهل المعاصي، و لقوهم بوجوه

مكفرة، و التمسوا رضاء الله بسخطهم، و تقربوا الى الله

تمہیں حاصل بالتباعده منهم (رواہ ابن شاہین)

ظالموں سے عداوت رکھو تا کہ خدا کی محبت تمہیں نصیب ہو، ان کے ساتھ تلخ روئی

سے پیش آؤ تا کہ خدا کی رضا تمہیں حاصل ہو، ان سے دور رہو تا کہ خدا سے نزدیکی

اور اس کی درگاہ میں تقرب پاؤ۔!!

میں بغض و نفرت اہل جور و ظلم کے مناظر میدانوں میں دیکھنا نہیں چاہتا بلکہ دلوں

کے گوشوں میں، آبادیوں میں دیکھنے کا طالب نہیں ہوں بلکہ قلوب کے خلوت کدوؤں میں:

وذلك اضعف الايمان .

اقسام جہاد

میں تم سے فتنہ کا طالب نہیں کیونکہ فتنہ خدائے اسلام کو محبوب نہیں ہے۔ میں تم سے

صرف قول حق کی درخواست کرتا ہوں کہ یہی اعلیٰ ترین میدان شجاعت ہے۔ میں تم سے

صرف کلمہ حق کا طالب ہوں کہ وہی افضل ترین جہاد ہے:

قال النبي صلى الله عليه وسلم : احب الجهاد الى الله كلمة

حق يقال لامام جائر (رواہ احمد و الطبرانی)

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: خدا کے نزدیک سب سے محبوب جہاد وہ

”کلمہ حق“ ہے جو کسی ظالم حاکم کے سامنے کہا جائے۔

افضل الجہاد کلمۃ حق عند سلطان جائر (رواہ احمد و ابن

ماجد و الطبرانی و البیہقی)

بہترین جہاد وہ ”کلمہ حق“ ہے جو کسی ظالم سلطان کے روبرو کہا جائے۔

ان من اعظم الجہاد کلمۃ عدل عند سلطان جائر

(رواہ الترمذی)

جہاد اکبر، کسی ظالم حکمران کے آگے انصاف و عدل کی بات کہنا ہے!

یہ کیسی عالمگیر غلطی ہے کہ اسلام کے جہاد کو صرف جنگ و قتال ہی میں محدود سمجھا جاتا

ہے؟ افسوس کہ غیروں کے ساتھ تم بھی اسی غلطی میں مبتلا ہو، حالانکہ صحیح ترمذی اور سنن ابن ماجہ

کی یہ تین حدیثیں جو اوپر گزر چکی ہیں، اس خیال کو یکسر باطل ثابت کرتی ہیں۔ وہ صاف

صاف شہادت دیتی ہیں کہ جہاد مقدس صرف اس سعی اور جہد صالح کا نام ہے جو ایثار و جاں

نثاری کے ساتھ راہ حق و صداقت میں ظاہر ہو اور اس کا سب سے بڑا میدان امر بالمعروف اور

دعوت حق و عدل ہے۔ فرمایا کہ:

افضل الجہاد کلمۃ حق عند سلطان جائر۔

سب سے افضل جہاد یہ ہے کہ ایک ظالم و انصاف دشمن بادشاہ اور حکومت کے سامنے

حق اور عدل کا بے خوف اظہار کیا جائے۔

اس سے ثابت ہو گیا کہ سچا مجاہد وہی راست باز انسان ہے جو انسانی قوتوں کی ہیبت

اور سطوت کے مقابلے میں کھڑا ہو جائے اور خدا کی عدالت اور صداقت کی محبت اس پر اس

درجہ چھا جائے کہ وہ اس کے بندوں کی ہیبت کی کچھ پروا نہ کرے!

یہی جذبہ صداقت و حق پرستی ہے جس کو آج دنیا کی قومیں مختلف ناموں سے پکارتی

ہیں مگر اسلام نے اس کا نام جہاد رکھا اور ایک مومن و مسلم زندگی کا اسے اصلی شعار بتلایا۔

افسوس کہ خود مسلمانوں ہی نے اس شعار کی توہین کی اور خود اپنوں ہی نے غیروں کی خاطر خدا اور رسول کے اس پاک حکم کو مٹانا چاہا۔ لیکن وقت آ گیا ہے کہ آج پھر اسلام اپنے ہر فرزند سے اس حکم کی تعمیل کا مطالبہ کرے اور الحمد للہ کہ الہلال کو آغاز اشاعت سے اس اصل اساس ملت اور اولین حکم اسلامی کے اعلان و ذکر کی توفیق دی گئی اور اس کی دعوت کی تمام شاخوں کی بنیاد و اساس صرف یہی حکم جہاد فی سبیل اللہ ہے۔

کیا ہمارے لیڈر اس جہاد کے لئے تیار ہیں؟ کیا کونسلوں کے مسلمان ممبر اس شجاعت کا نمونہ دکھانے کو آمادہ ہیں؟ کیا صحافت اسلامیہ کے محررو مدیر اس میدان میں اتریں گے؟ مطمئن رہنا چاہئے کہ اس ”افضل الجہاد“ کے لئے ہاتھ کی ضرورت نہیں دل کی ضرورت ہے۔ اس بہترین مظہر شجاعت کا آلہ عمل تلوار نہیں بلکہ قلم ہے۔ اس جنگ کے لئے ابھی اسلحہ آہنی نہیں چاہیے، صرف چند پارہ ہائے گوشت درکار ہیں جن میں حرکت صحیح اور جنبش صادق ہو!

تم مواقع جہاد کو میزبانوں اور معرکوں میں ڈھونڈتے ہو؟ لیکن میں کہتا ہوں کہ تم ان کو اپنے دل کے گوشوں میں ڈھونڈو۔ ضعف ارادہ باطل پرستی کی اصل کمین گاہ یہیں ہے۔
وقال رسول صلی اللہ علیہ وسلم:

الجہاد اربع: الامر بالمعروف والنہی عن المنکر، والصدق

فی مواطن الصبر، وشنان الفاسق (رواہ ابو نعیم)

جہاد چار چیزیں ہیں: اچھی باتوں کا حکم کرنا، بُری باتوں سے منع کرنا، صبر و آدائش کے موقع پر سچ بولنا اور بدکار سے عداوت رکھنا۔

انواع جہاد میں سے کونسی نوع ہے جس کا مظہر دل نہیں؟ ہاں دل درست کرو کہ تمہارے ارادوں میں قوت، افکار میں صداقت، حوصلوں میں استقلال اور پائے عمل میں

ثبات پیدا ہو۔ دل اور یہی دل جس کا مضمر گوشت تمہارے پہلو میں ہے، یقین کرو کہ تم سے باہر تمام عالم کی اصلاح و فساد کی اصلی کنجی یہی ہے:

قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم : ان فی الجسد مضغة

اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله،

الا وہی القلب (صحاح)

انسان کے بدن میں گوشت کا ایک ٹکڑا ہے جب صالِح ہوتا ہے تو تمام جسم صالِح

ہوتا ہے اور جب وہ فاسد ہو جاتا ہے تو تمام جسم فاسد ہو جاتا ہے، ہاں جانتے ہو وہ

گوشت کا ٹکڑا کیا ہے؟ ”دل“

مسلم اول کا ظہور

ان القوة لله جميعاً (۱۶:۲)

اس سے پہلے کہ دنیا نور اسلام سے منور ہو، انسان کا کیا حال تھا؟ وہ دنیا کے ذرہ ذرہ کو خدا سمجھتا تھا، جنگل کا ہر بڑا درخت اس کا خدا تھا، زمین کا ہر خوشنک کیرا اس کا خدا تھا، پہاڑ کا ہر سیاہ پتھر اس کا خدا تھا۔ وہ سانپ کو پوجتا تھا کہ سانپ دیوتا تھا، وہ دریا کو پوجتا تھا کہ دریا دیوتا تھا، وہ پہاڑ کو پوجتا تھا کہ وہ دیوتاؤں کا مسکن تھا، وہ آگ کو پوجتا تھا کہ وہ کہیں اگنی دیوتا تھی اور کہیں خدا کا مظہر تھی، وہ عام ستاروں کو پوجتا تھا کہ وہ حکمران عالم تھے۔ وہ چاند اور سورج کو پوجتا تھا کہ وہ نور اکبر تھے، وہ حیوانوں کو پوجتا تھا کہ ان میں انسانوں سے زیادہ قوت تھی، وہ انسانوں کو بھی پوجتا تھا کہ خدا کے اوتار تھے!

ہندوستان جو علوم ریاضیہ کا سرچشمہ تھا، انسان پتھروں اور مورتوں کا بندہ تھا، یونان جو علوم عقلیہ کا مرکز تھا، طرح طرح کے دیوتاؤں کا مسکن تھا، مصر و بابل جو علم ہیئت و فن تعمیر کے سب سے پہلے گھر تھے، ستاروں کے ہیکل سے آباد تھے۔ دنیا اسی تاریکی میں گھری ہوئی تھی کہ کلدان میں ”مسلم اول“ کا ظہور ہوا، جس نے:

فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَى كَوْكَبًا جَلَّالًا هَذَا رَبِّيَجْ فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا أُحِبُّ الْإِفْلَينَ . فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بَازِعًا قَالَ هَذَا رَبِّيَجْ فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَيْسَ لَمْ يَهْدِنِي رَبِّي لَا كُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّينَ . فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بَازِعَةً قَالَ هَذَا رَبِّي هَذَا أَكْبَرُجْ فَلَمَّا أَفَلَتْ قَالَ يَقَوْمِ إِنِّي بَرِيءٌ

مِمَّا تُشْرِكُونَ. إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلدِّينِ فَطَرَ السَّمَوَاتِ
وَالْأَرْضِ حَنِيفًا وَمَا أَتَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ (۶: ۷۷-۸۰)

رات کو ستاروں کو دیکھا تو کہا یہ میرا خدا ہے، لیکن جب ستارے چھپ گئے تو اس نے کہا: میں چھپ جانے والوں کو خدائی کے لیے نہیں پسند کرتا۔ پھر چاند نظر آیا تو پکارا اٹھا کہ یہ میرا خدا ہے، پر جب ۱۱ ڈوب گیا تو کہا میرا سچا خدا میری ہدایت نہ کرنا تو یقیناً میں گمراہ ہو چکا تھا! پھر دن کو جب سورج چمکتا ہوا نکلا تو اس نے کہا: ہاں یہ میرا خدا ہے کہ یہ سب سے بڑا ہے، لیکن جب وہ بھی غروب ہو گیا تو اس نے اپنی قوم کو مخاطب کیا: لوگو! میں ان سب سے ٹھری کرتا ہوں جن کو تم خدا کا شریک بناتے ہو۔ میں تمام جموں نے معبودوں سے منہ پھیر کر اس سچے خدا کی طرف رخ کرتا ہوں جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا۔ میں اپنے خدا کا کسی کو شریک نہیں بناتا۔

یہ پہلا دن تھا جب اسلام نے حقیقت انسانی کے چہرہ سے پردہ اٹھایا اور اس نے بتایا کہ اے انسان! تو مخلوقات کا بندہ نہیں۔ تو مخلوقات کا آقا ہے تو ان کے لیے نہیں پیدا کیا گیا۔ وہ تیرے لیے پیدا کئے گئے ہیں تو ان کا غلام نہیں بنایا گیا۔ وہ تیرے غلام بنائے گئے ہیں تو تمام مخلوقات سے اشرف ہے اور تیری ذات ان تمام ہستیوں سے ارفع ہے تو صرف خالق مخلوقات کا بندہ ہے۔ اور تمام مخلوقات کا آقا ہے۔ پھر تو جن کا آقا ہے حیف ہے کہ ان کو اپنا خدا بنائے اور ان کے آگے غلامی کا سر جھکائے؟

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ
الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا. (۱۷: ۷۰)

ہم نے انسان کو عزت و بزرگی بخشی، اس کو خشکی و تری میں سواری دی، اچھی چیزیں روزی کیں اور اپنی اکثر مخلوقات پر فضیلت کامل عطا کی۔

اے انسان! تمام دنیا تیرے ہی لیے بنی ہے۔ تو اس کی پرستش نہ کر:

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ مَخْرُ لَكُمْ مَّا فِي الْأَرْضِ (۶۵:۲۲)

کیا تم نہیں دیکھتے کہ خدا نے جو کچھ زمین میں ہے تمہارے لیے مخر کر دیا؟

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً (۲۹:۲)

خدا وہی ذات اقدس ہے جس نے تمہارے لیے تمام زمین کی چیزیں پیدا کیں!

بلکہ آسمان و زمین کی سب چیزیں تیرے ہی لیے ہیں۔ تو ان کے لیے نہیں ہے پس

تو ان کو خدا نہ جان:

أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ مَخْرُ لَكُمْ مَّا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي

الْأَرْضِ (۲۰:۳۱)

کیا تم نہیں دیکھتے کہ آسمان و زمین کی تمام چیزیں تمہارے لیے خدا نے مخر کر دیں۔

وَسَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ

جَمِيعاً (۱۳:۴۵)

خدا نے تمہارے لیے آسمان و زمین کی تمام چیزیں مخر کر دیں۔

تو دریا کو دبی نہ کہہ کہ وہ تو تیری ضروریات کا ایک خزانہ ہے:

مَخْرُ لَكُمْ الْبَحْرَ لِتَجْرِيَ الْفُلُكُ فِيهِ بِأَمْرِهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ

فَضْلِهِ (۱۱:۴۵)

تمہارے لیے دریا کو مخر کر دیا تاکہ اس میں خدا کے حکم سے کشتیاں چلیں اور تم اپنے

رزق کو تلاش کرو۔

هُوَ الَّذِي مَخْرُ الْبَحْرَ لَنَا كُلَّوَامِنَهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُوا

مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى الْفُلُكَ مَوَاجِرَ فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ

فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (۱:۱۶)

خدا وہی ذات قدوس ہے جس نے دریا کو مسخر کیا تاکہ تم اس سے تازہ گوشت کھاؤ، اس سے اپنی زیب و زینت کی اشیاء نکالو، اس میں تم دیکھتے ہو کہ کشتیاں پانی کو پھاڑتی ہوئی چلتی ہیں تاکہ اس سے خدا کی برکت تلاش کرو اور اس کا شکر ادا کرو۔

تو حیوانات کو دیوتا نہ سمجھ کہ وہ تیرے ہی فائدہ کے لیے مخلوق ہوئے ہیں:

وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ الْفُلْكِ وَالْأَنْعَامِ مَا تَرْكَبُونَ • لِّتَسْتَوُوا عَلَىٰ ظُهُورِهِ ثُمَّ تَذْكُرُوا نِعْمَةَ رَبِّكُمْ إِذَا اسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ وَتَقُولُوا سُبْحَنَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ (۱۳:۱۲)

کشتی اور جانور تمہارے لیے پیدا کئے تاکہ تم ان کی پیٹھ پر سیدھے سوار ہو، پھر اپنے خدا کے احسان کو یاد کرو اور کہو کہ پاک ہے وہ ذات جس نے ہمارے لیے مخلوقات کو مسخر کر دیا! ہم اپنی قوت سے ان کو مسخر نہ کر سکتے!

آگ دیسی نہیں وہ تو تیرے ہی لیے پیدا ہوئی ہے:

وَالَّذِي جَعَلَ لَكُم مِّنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ نَاراً (۸۰:۳۶)

خدا وہ ہے جس نے سبز لکڑی سے تمہارے لیے آگ پیدا کی!

پہاڑ دیوتاؤں کا مسکن کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ تو خود انسان کے تابع ہے اور خدا کا

فرمانبردار ہے:

إِنَّا سَخَّرْنَا الْجِبَالَ مَعَهُ يُسَبِّحْنَ بِالْعُشِيِّ وَالْأَشْرَاقِ (۱۷:۳۸)

ہم نے داؤد نبی کے لیے پہاڑ کو مسخر کر دیا کہ صبح و شام خدا کی تسبیح کریں۔

آفتاب و مہتاب اور دیگر ستارے بھی اے انسان تیرے خدا نہیں، تو خود ان کا خدا

وندو آقا ہے، اس لیے تو ان کو سجدہ نہ کر!

وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ ج وَ سَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ

وَالنَّهَارَ (۳۳:۱۳)

تمہارے لیے آفتاب و ماہتاب کو مسخر کر دیا جو حرکت کرتے ہیں اور اسی طرح رات اور دن اور ان کے خواص و موثرات کو بھی تمہارا تابع فرمان بنادیا!

وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومُ

مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِهِ (۱۶: ۱۲)

رات، دن، سورج، چاند سب کو تمہارے تابع کر دیا کیونکہ تمام ستارے خدا کے حکم کے تابع ہیں۔

غور کرو، ایک ”مشرک“ اور ایک ”مسلم“ کی زندگی میں کتنا فرق ہے؟ مشرک پتھروں سے ڈرتا ہے کہ وہ خدا ہیں، ستاروں سے ڈرتا ہے کہ وہ خدا ہیں، پہنہ اور بوسیدہ قبروں کی اینٹوں سے ڈرتا ہے کہ وہ خدا ہیں، خود انسانوں سے ڈرتا ہے کہ وہ خدا ہیں، لیکن ایک مسلم کا عقیدہ یہ ہے کہ:

فَاطِر السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ.

کی ایک ذات کے سوا دنیا میں کوئی وجود نہیں جس سے ڈرا جائے۔ ایک مشرک اپنے کو دنیا کی ہر شے سے کمزور و حقیر سمجھتا ہے، لیکن ایک مسلم وجود ذات ”عزیز و متکبر“ کے سوا خود کو سب سے بلند اور سب سے اعلیٰ سمجھتا ہے، کیونکہ ہر لحظہ اس کے کان میں یہ آواز آتی رہتی ہے:

إِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ وَلِلسُّلْوٰةِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ (۸: ۶۳)

عزت صرف خدا کے لیے ہے، اس کے رسول کے لیے ہے اور مسلمانوں کے لیے۔

اے مشرک انسان! تو کیوں خدا کے سوا اوروں کی طرف ہاتھ پھیلاتا ہے؟ کیا تو ان میں سے بعض سے بہتر اور بعض کے برابر نہیں ہے؟ اے مشرک انسان! تو کیوں خدا کے سوا اوروں سے ڈرتا ہے؟ کیا وہ بھی تیرے ہی طرح خدا کی مخلوق نہیں؟ اے مشرک انسان! تو خدا کو چھوڑ کر کن سے حاجت برآری کی درخواست کرتا ہے؟ کیا وہ خود خدا کے محتاج نہیں؟ پس ایک ہی ہے جس کی طرف ہاتھ پھیلاتا ہے، ایک ہی ہے جس سے ڈرتا ہے، ایک ہی ہے

جس کے آگے جھکنا ہے، ایک ہی ہے جس کے آگے گڑ گڑانا ہے، ایک ہی ہے جس کو اپنے سے بالاتر سمجھنا ہے اور ہاں ایک ہی ہے جس سے حاجت برآری کی درخواست ہے:

قُلْ أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّيهِ أَوْ أَرَادَنِيَ بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكَتُ رَحْمَتِهِ ط قُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ ط عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ. (۳۸:۳۹)

اگر خدا مجھے مصیبت پہنچانی چاہے کیا تو تمہارے معبود جن کو تم پکارتے ہو، اس مصیبت کو دور کر سکتے ہیں؟ اگر خدا اپنی رحمت مجھ پر نازل کرنی چاہے تو کیا وہ روک سکتے ہیں؟ ہاں کہہ دو کہ خدای کا رشتہ بس کرتا ہے، بھروسہ کرنے والے صرف اسی کی ذات پر بھروسہ کرتے ہیں!

پس جو مسلم ہے وہ خود دار ہے، کیونکہ خدا کے بندوں میں اس کا کوئی ہمسر نہیں، پھر کس سے وہ اپنی ذات کو حقیر سمجھے اور اس کے سامنے جھکے؟ اس نے صرف ایک ہی سے اپنی ذات کو حقیر سمجھا اور اسی کے سامنے جھکا۔

جو مسلم ہے وہ آزاد ہے، کیونکہ مخلوقات میں کون بڑا ہے جس سے وہ ڈرے؟ اس نے ایک کو بڑا سمجھا اور اسی سے وہ ڈرا۔

مسلم خدا کے سوا کسی سے کیوں نہیں ڈرتا؟ اس لیے کہ وہ دل سے اعتقاد رکھتا ہے کہ:

خدا کے سوا نفع و ضرر کسی کے ہاتھ میں نہیں۔

دنیا کی ہر قدرت و قوت کا مالک وہی ہے۔

اس کے سوا کسی میں قوت و قدرت نہیں۔

مخفی دعاؤں کا سننے والا تنہا وہی ہے۔

دنیا کی تمام قوتوں کی عنان حکومت صرف اسی کے دست قدرت میں ہے۔

عطائے موت و حیات و نفع و ضرر صرف اسی کا کام ہے۔

ہماری طرح دنیا کا ذرہ ذرہ اسی کا محتاج ہے، مگر وہ کسی کا محتاج نہیں۔

پھر کیوں کر ممکن ہے کہ شدائد و خطرات کا مہیب دیو اس مسلم کو خوف زدہ بنا سکے جس کا قلب مطمئن خدا کے سوا کسی سے خوف زدہ نہیں؟ اور کیوں کر ممکن ہے کہ خوف و ہراس اس دل پر قبضہ کر سکے جو خدا کے سوا کسی کے قبضہ میں نہیں؟ اور ہاں کیوں کر ممکن ہے کہ متکبرین کی ہیبت و عظمت، جبارہ عالم کا قہر و غضب، سپاہیوں کی تیغ و سنان اور فرعون کا جاہ و جلال اس انسان کو مرعوب کر سکے، جس کی نظر میں یہ سب کے سب ایک دست شل اور ایک عضو معطل سے زیادہ نہیں؟

پھر جس کی یہ حقیقت ہے، کیوں کر ممکن ہے کہ وہ شدائد و خطرات سے خوف کھا کر نصرت حق سے باز آ جائے؟ اس کا دل راستی اور سچائی کی سختیوں کو دیکھ کر لرز جائے، اس کی زبان قول حق سے خاموش رہے؟ اس کا قدم جادۂ صداقت سے متزلزل ہو جائے؟ کیونکہ مسلم کی حقیقت یہ ہے کہ وہ خدا کے سوا دنیا میں کسی سے نہیں ڈرتا، اپنے نفع و ضرر کی باگ اس کے سوا کسی کے ہاتھ میں نہیں دیکھتا۔

پھر کیا یہ سچ نہیں کہ مسلم فطرتاً خود دار ہے کہ اکثر مخلوقات سے وہ برتر اور بعض کے برابر ہے؟ کیا یہ صحیح نہیں کہ مسلم فطرتاً آزاد اور حر ہے کہ خالق کے سوا وہ کسی مخلوق سے نہیں ڈرتا، کیونکہ تو توں کا منبع اور قدرتوں کا مرکز اس کی نظر میں ایک ہی ہے:

وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ ط وَإِنْ يَمْسَسْكَ

بِخَيْرٍ فَلَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ ط

وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ. (انعام: ۱۷، ۱۸)

اگر وہ ضرر پہنچانا چاہے تو کوئی اس کو ہٹانے والا نہیں اور اگر نیکی و برکت دینا چاہے تو

وہ ہر بات پر قادر ہے۔ وہ بندوں پر غالب ہے۔ وہ ہر نکتہ سے آگاہ ہے اور ہر خبر سے

واقف ہے۔

حواشی

1- *Awakening of Turkey*, by E.F. Night p 8

2- *Western Light & Eastern Land* Vol.3.P.32 از پروفیسر دیکمر

۳- ملک عرب دنیائے قدیم کے قلب میں واقع ہے، جیسا کہ بعض احادیث میں آیا ہے اور جغرافیہ جدیدہ سے بھی ثابت ہے۔

۴- ”امر“ کے معنی عام مفسرین نے امور جنگ کے لیے ہیں، لیکن وہ شخص جو صدرِ اول کے لٹریچر سے واقف ہے یقین کرتے گا کہ ”امر“ سے عموماً باقتضائے موقع ”حکومت و خلافت“ مراد لیا گیا ہے۔ احادیث میں سینکڑوں مواقع پر لفظ امر اسی معنی میں آیا ہے، مثلاً: ”من يصلح اولا الامر“ ”لا يصلح عند الامر“ ”ان هذا الامر ينتم“ اور بے شمار احادیث صحیحہ میں یہ استعمال و محاورہ موجود ہے۔ اس بنا پر کوئی وجہ نہیں کہ صرف امور جنگ کی تجدید کر دی جائے اور حسب محاورہ صدرِ اول عام امور حکومت و خلافت نہ مراد لیے جائیں، جیسا کہ بعض علما نے مراد لیا ہے۔ مزید تفصیل کے لیے ایک مستقل مضمون کی ضرورت ہے، تاہم میں ان تمام احادیث کا حوالہ دیتا ہوں جن میں خلافت و حکومت اسلامی کا ذکر ہے۔ ان کو دیکھیے گا تو اکثر جگہ لفظ ”امر“ انہی معنوں میں نظر آئے گا۔ کما لا يخفى على العلماء باحادیث النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔

۵- طبقات ابن سعد۔ ج ۳۔ ص ۱۲۹

۶- تاریخ طبری، امام قرطبی، ص ۱۰۸

۷- کنز العمال۔ ج ۳: ص ۱۲۹

۸- شیخ البلاغہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ۔ ج ۲: ص ۷ مطبوعہ مصر

۹- الاحکام السلطانیہ، قاضی ماوردی۔ ص ۵ مطبوعہ مصر

۱۰- مواقف و شرح مواقف، قاضی عضد الدین۔ ص ۶۰۶

۱۱- ایضاً ص ۲۰۷

۱۲- طبقات ابن سعد۔ ج ۳: ص ۱۲۹

۱۳- کتاب الخراج، قاضی ابو یوسف۔ ص ۱۵

- ۱۴۔ طبقات ابن سعد۔ ج ۳: ص ۱۹۸
- ۱۵۔ فتوح الشام، علامہ واقدی۔ ص ۱۰۵ کلکتہ
- ۱۶۔ یہ آیت کریمہ سورہ عمران کے اس رکوع کی ہے، جس میں خدا تعالیٰ نے ظہور دعوت اسلامی و وجود حضرت رحمۃ للعالمین کو اپنا سب سے بڑا احسان و لطف قرار دیا ہے اور اس نعمت کی قدر و منزلت کی طرف دنیا کو توجہ دلائی ہے۔ اسی سلسلے میں فرمایا کہ ظہور و دعوت اسلامی سے پہلے تم لوگوں کی حالت شدت کفر و ضلالت اور اُسر و غلامی سے ایسی تھی، گویا ایک آگ کے گڑھے پر کھڑے تھے، مگر اللہ نے حضرت رحمۃ للعالمین کو بھیج کر تمہیں اس ہلاکت سے بچالیا اور اسی طرح وہ تمہارے سامنے اپنی قدرت و حکمت کی نشانیاں کھولتا ہے، تاکہ تم ہدایت پاؤ (منہ)۔
- ۱۷۔ جان جاک روسو مشہور فرانسیسی مصنف اور انقلاب فرانس کے محرکین اولین میں سے ہے۔ سنہ ۱۷۵۶ء میں اس نے اپنے افکار سیاسیہ ایک کتاب کی صورت میں شائع کیے۔ اس میں ہر طرح کے استبداد دینی و ملوک کو ظلم و معصیت بتلایا تھا اور جمہوری حکومت کی اہل فرانس کو ترغیب دی تھی۔ جمہوری حکومت کے اس نے متعدد نظام مرتب کیے تھے اور سب کا اولین اصول قوم کے تمام طبقات و جماعات میں مساوات قرار دیا تھا۔ سنہ ۱۷۱۲ء میں پیدا ہوا اور سنہ ۱۷۶۶ء میں بعالم دیوانگی وفات پائی۔ نغمات موسیقیہ کو بصورت ارقام و خطوط مدون کرنے کا وہی موجد ہے۔
- ۱۸۔ تفسیر فتح البیان، امام قرطبی۔ ج ۲: ص ۱۳ مطبوعہ مصر
- ۱۹۔ ایضاً.....
- ۲۰۔ کنز العمال۔ ج ۱: ص ۱۶۲
- ۲۱۔ ایضاً.....
- ۲۲۔ فتوح البلدان، بلاذری۔
- ۲۳۔ کتاب الخراج، قاضی ابو یوسف۔ ص ۶۷
- ۲۴۔ نہج البلاغہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ۔ ص ۷۸ مطبوعہ مصر

الحق في الإسلام
اسلام میں آزادی کا تصور
مولانا ابوالکلام آزاد

مرکز تہذیب و کمال

تیسری منزل، حسن مارکیٹ، اردو بازار، لاہور

Cell: 0300-8834610 Ph: 042-37232731
mjamal09@gmail.com • maktabajamal@yahoo.co.uk

Design by: 0300-433381
Muhammad Ahsan